

પ્રકાશક

શ્રી ટી. જી. શાહ

મત્રી, મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ

૪૫-૪૭ ધનજી સ્ટ્રીટ, મુંબઈ ૩

પ્રથમ આવૃત્તિ

૧૯૫૪

સર્વ હક્ક પ્રકાશકને સ્વાધીન

મૂલ્ય

ત્રણ રૂપિયા

(ટપાલ ખર્ચ ૦-૬-૦)

મુદ્રક

શ્રી ગુલાબચંદ લલિતભાઈ શાહ
શ્રી મહોદય પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,
દાણાપીઠ, ભાવનગર (સૌરાષ્ટ્ર)

પ્રકાશકનું નિવેદન

અમારા મુખ્ય જૈન યુવક સંઘના મૂળ સ્થાપક અને વર્ષો સુધીના સંચાલક સ્વર્ગસ્થ મણિલાલ મોકમચંદ શાહે રૂ. ૧૦૦૦) શ્રી. પરમાનંદલાલના લેખોમાંથી ચૂંટણી કરીને

સંગ્રહો બહાર પાડવા માટે અને રૂ. ૧૦૦૦) સ્વ. વ્રજલાલ ધરમચંદ મેઘાણીની વાર્તાઓમાંથી પણ એ મુજબના સંગ્રહો બહાર પાડવા માટે— એમ કુલ રૂ. ૨૦૦૦) આજથી દશ વર્ષ પહેલા સંઘને આપ્યા હતા તેમાંથી ‘આળાં હૈયા’ એ નામનો સ્વ વ્રજલાલ ધરમચંદ મેઘાણીની વાર્તાઓનો એક સંગ્રહ ઇ સ ૧૯૪૫ મા સંઘ તરફથી બહાર પાડવામા આવ્યો હતો ત્યાર બાદ થોડા સમયમા ડૉ મેઘાણીનું અવસાન થયુ હતુ

શ્રી પરમાનંદલાલની પુષ્કળ લેખસામગ્રીમાંથી પસંદ કરીને નાનો સરખો સંગ્રહ તૈયાર કરવાનુ આજ સુધી શક્ય બન્યું નહોતું. સદ્ભાવે એ વર્ષ પહેલા શ્રી યશવંત દોશીએ આ કામ માથે લીધું, તેમણે શ્રી પરમાનંદલાલના આજ સુધીમા પ્રગટ થયેલા તેમ જ નહિ થયેલા બધા લેખો તપાસી લીધા અને વાનગીરૂપે ૩૮ લેખો તારવ્યા, જે આજે પુસ્તકાકારે પ્રગટ કરતાં અમને ખૂબ આનંદ થાય છે અને આ રીતે સ્વ મણિલાલ પ્રત્યેનુ ઋણ અમુક અંશે અદા કર્યાનો અમે સંતોષ

અનુલવીએ છીએ શ્રી. પરમાનંદભાઈના લખાણોના આવા આદ્યી દશ સંગ્રહો બહાર પડી શકે એટલી લેખસામગ્રી અમારા હાથ ઉપર છે. અને સામાન્ય જનતા તરફથી આ લેખસંગ્રહને યોગ્ય આવકાર મળશે તો આના અનુસંધાનમા શ્રી પરમાનંદભાઈના અન્ય લેખો સંગ્રહાકારે ઉત્તરોત્તર પ્રગટ કરવાનો અમારો મનોરથ છે.

આ લેખસંગ્રહ તૈયાર કરવા માટે તેમ જ મુદ્રણશુદ્ધિની જવાબદારી લેવા માટે અમે શ્રી યશવંત દોશીના ઋણી છીએ. આ લેખસંગ્રહના લેખકનો પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં પરિચય આપવા બદલ અમારા સંધના ચિરપરિચિત મિત્ર અને માર્ગદર્શક પૂજ્ય ડાકા સાહેબ કાલેલકરનો અમે જેટલો આભાર માનીએ તેટલો ઓછો છે આવી સુન્દર છાપણી અને પુસ્તકના ઉદાવ માટે શ્રી મહોદય પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના માલિક શ્રી ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈ શાહના અને પુસ્તકના જેકેટ માટે સત્ય, શિવ અને સુન્દર એ ત્રણ તત્વોને મૂર્તિમન્ત કરતી સરસ્વતીનો મુરેખ આળેખ મિત્રભાવે કરી આપવા બદલ મુખ્યસિદ્ધ કળાકાર શ્રી કે. કે. હેબરના અમે ખૂબ આભારી છીએ

આ પુસ્તક લગભગ તૈયાર થઈ ચૂક્યું હતું એવામાં પ્રસાદશુ પંડિત સુખલાલજી તરફથી પ્રત્યુત લેખસંગ્રહની વિગતવાર સુદર સમાલોચના કરતો લેખ એકાએક મળ્યો. આ લેખ આખા લેખસંગ્રહનું સાચું મૂલ્યાંકન કરવામા વાચકોને અનેક રીતે મદદરૂપ થશે એમ લાગવાથી તેને ડાકાસાહેબના લેખ સાથે સકલિત કરવામા આવેલ છે અતિ નાબુક તબિયત હોવા છતાં આખો લેખ-સંગ્રહ આઘન્ત સાંભળીને આવી વિદ્વતાપૂર્ણ સમાલોચના મોકલી આપવા બદલ પંડિતજીનો ક્યા શબ્દોમાં આભાર માનવો તે અમને સંજ્ઞતું નથી

આ પુસ્તક જે સંસ્થા તરફથી પ્રગટ કરવામા આવે છે તે મુખ્યત્વે જૈન યુવક સઘ સાથે શ્રી પરમાનંદભાઈ પ્રારંભથી સંકળાયેલા છે. તેના આજસુધીના ઘડતરમા તેમનો અન્વેડ કાળો છે અને તે સંસ્થાનું

મુખપત્ર જે આ એપ્રિલ માસની આખરે ૧૫ વર્ષ પૂરાં કરે છે અને જે ગયા વર્ષના એપ્રિલ માસ સુધી “ પ્રભુદ્દ જૈન ” ના નામથી અને ત્યાર બાદ ‘ પ્રભુદ્દ જીવન ’ ના નામથી ઓળખાય છે તેનું વચગાળાનું વરસ દોઢ વરસ બાદ કરતા તેમણે પ્રારંભથી આજ સુધી એકધારું કુશળ સંપાદન કર્યું છે મુખર્ષ જૈન યુવક સંઘની ખીજ એક વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળાના પણ વર્ષોથી શ્રી પરમાનંદભાઈ મુખ્ય પ્રયોજક રહ્યા છે. મુખર્ષ જૈન યુવક સંઘ જૈન સમાજની એક વિશિષ્ટ સંસ્થા છે. અયોગ્ય દીક્ષા વિરુદ્ધના આન્દોલનમાંથી તેનો જન્મ થયો છે અને જૂનવાણી વિચારણા અને અનિષ્ટ ધાર્મિક તેમ જ સામાજિક રૂઢિઓ સામે તેની સર્વ પ્રચારપ્રવૃત્તિ કેન્દ્રિત થયેલી છે. કામી માનસને બિનકામી બનાવવું, સાપ્રદાયિકતાના સાંકડા વર્તુલમાંથી સમાજને વિશાળ વિચાર તરફ વાળવો, રાષ્ટ્રીય ભાવનાને શક્ય તેટલો વેગ આપવો આ તેનું ધ્યેય છે આ સંસ્થાએ ૨૫ વર્ષ પૂરા કરીને ૨૬ મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને છ એક મહિના બાદ સંસ્થાનો ૨૭મો મહોત્સવ ઊજવવાની યોજના વિચારાઈ રહી છે. આ સુઅવસરની સંધિના ટાણે શ્રી પરમાનંદભાઈનો લેખસંગ્રહ પ્રગટ થઈ રહ્યો છે એ અમારે મન સ્વિશેષ આનંદનું કારણ છે. શ્રી. પરમાનંદભાઈની ચિન્તનશીલતા અને મનોરમ લેખનશૈલીના નમૂનારૂપ આ ‘ સત્યં શિવં સુન્દરમ્ ’ ને ગુજરાતી જનસમાજ સદ્ભાવપૂર્વક આવકારશે એવી અમને શ્રદ્ધા છે.

૪૫/૪૭ ધનજી સ્ટ્રીટ } ખીમજી માંડણ જીજ્ઞાસુરીઆ
મુખર્ષ ૩, તા. ૧૧-૫-૫૪ } પ્રમુખ, મુખર્ષ જૈન યુવકસંઘ

આપણા પરમાનંદભાઈ

“સત્યં શિવં સુન્દરમ્” એ કૃવળ આ ચોપડીનું મથાળું નથી, પણ શ્રી પરમાનંદભાઈની જીવન-સાધનાના ત્રણ મધુર તત્ત્વો એમાં સમાએલા છે શ્રી પરમાનંદભાઈ એટલે સુમેળ અને સમન્વય. કોઈ પણ એક વિચારમાં તણાઈ જાય તો તે પરમાનંદભાઈ નથી જે વિષય પર એ વિચાર કરે એના સાધકબાધક તમામ તત્ત્વોનો પરામર્શ કરી લીધા વગર એ રહે નહીં

એમની સત્યની કલ્પના કૃવળ દર્શનની સરાણુ પર તેજ કરેલી નથી, પણ લોકકલ્યાણની દૃષ્ટિએ જે કાંઈ હિતતમ હોય તે જ એમને મન સત્ય છે મનુષ્યાય હિતનમ જે કાંઈ હોય તે જ પરમાનંદભાઈને ગ્રાહ્ય હોય છે. પરમાનંદભાઈ કહી શકે છે કે-યત્ ભૂતહિતમ્ અત્યન્તમ્ તત્ સત્યમ્ इति नो मतम्. આ રીતે એમણે સત્ય અને શિવ નો સુમેળ સાધ્યો છે

અને શિવ નો વિચાર કરતી વખતે તેઓ કૃવળ ઉપયુક્તતાવાદમાં તણાતા નથી શિવની એક કસોટી સુન્દર છે” એ એમની દૃઢ શ્રદ્ધા છે જે આચરણ માણસને માટે કલ્યાણકારી છે તે આચરણ દેખાવે પણ આપણી ઔચિત્યદૃષ્ટિને બંધ બેસતું હોવું જોઈએ હું તો માત્ર છું કે ‘જે વસ્તુ દેખાવે સુંદર છે તે પરિણામે પણ હિતકર હોવી જ જોઈએ’ એ જાતની માન્યતા કવિ કાલિદાસની પેઠે પરમાનંદભાઈ પણ ઊંડે ઊંડે સેવતા હશે પણ એવી માન્યતા સેવીને પણ પરમાનંદભાઈ એની પાછળ તણાઈ ન જાય.

આવા સમતાલ, સમતોલ અને સર્વતોભદ્ર જીવનનો વિચાર કરતા મનમાં એક શંકા આવે છે કે કશામાં તણાઈ ન જવું એ જીવનનો

શુશ્રુ મણાય કે જીણુપ ? મનુષ્યનું જીવન કાંઈ સરોવરની પેઠે ભરેલું, જોડું અને પ્રસન્ન હોય એટલું બસ છે ? કે કાંઈ મહાસ્રાતની પેઠે એ વેગવાન હોય તો જ કૃતાર્થ થાય ? જીવનનો એક અર્થ થાય છે પાણી. એટલે જ બાણી જોઈને અહીં મેં સરોવર અને સ્રોતની ઉપમા વાપરી છે. જીવનોપાસક કહેશે કે નદી કે સરોવર એ કાંઈ જીવનની સંપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ નથી. જીવન તો મહાસાગરની પેઠે ‘આપૂર્ણમાણ’ હતા ‘અચલપ્રતિષ્ઠ’ હોવું જોઈએ. એણે અનેક સ્રોતોને આવકાર આપવો જોઈએ, અને પોતે પણ વિશાળ ભૂમિભાગ વચ્ચે મહાપ્રવાહોથી વહેવું જોઈએ, અને દરેક પડતો પ્રવાહ જુદો એ પણ ખૂબી એણે બતાવવી જોઈએ મહાત્માઓ આવું જીવન જીવી બતાવે જ છે

આપણા પરમાનંદભાઈ કેવળ જન્મે જ નહીં પણ સંસ્કારે, બુદ્ધિથી તેમ જ હૃદયથી જૈન છે, સ્યાદવાદમાં એમના મૂળિયા છે, અને તેથી જ સમન્વયની સુગંધ એ માણી શકે છે અને મણાવી પણ શકે છે. જૈન ધર્મની વ્યાખ્યા કરનારા અને એનું વિવરણ કરનારા ઘણા છે, પણ જૈન દષ્ટિ કે વૃત્તિ ધારણ કરી દુનિયા તરફ સહજભાવે જોઈ શકનારા જે થોડા મેં જોયા તેમા પરમાનંદભાઈનું સ્થાન અવશ્ય છે

પરમાનંદભાઈની સાહિત્યરસિકતા અને સત્યશૈલી એ જ વૃત્તિમાથી જન્મેલી છે. પરમાનંદભાઈ શું શું વાચે છે એને ખ્યાલ લોકોને નહીં હોય, પણ એમની સર્વત્રાહી અભિરુચિનો ખ્યાલ દર વરસે તેઓ જે પર્ચુષણ વ્યાખ્યાનમાળા ગોઠવે છે તે પરથી બરાબર આવી શકે છે ‘A man is known by the company he keeps’ એ જૂની કહેવત અહીં લાગુ પડતી હોય તો કહી શકાય કે આટલા વરસ સુધી પરમાનંદભાઈ જે ખૂબીથી વક્તાઓને આમંત્રે છે અને વ્યાખ્યાનો ગોઠવે છે તે ઉપરથી તેમને ઉત્તમ રીતે ઓળખી શકાય. ઔચિત્ય, સમભાવ અને સંયમ વિના એ માળા આટલી સફળ ન થાત. પરમાનંદભાઈ પોતાના વક્તાઓને પણ ઓળખે છે અને પોતાના શ્રોતાઓને પણ

ઓળખે છે. તેઓ ન જાણતા હોય પણ પોતાના શ્રાતાઓને એ ધીમે ધીમે ફળવે પણ છે. એ વ્યાખ્યાનમાળાની સફળતા જોઈ અનેક લોકોએ અનેક ઠેકાણે એમનું અનુકરણ કરી જોયું. એ જ પ્રસંગ, એવા જ વક્તાઓ હોવા છતાં દર ઠેકાણે પરમાનંદ ઉત્પન્ન ન થાય તેથી એ ફળ ન મળી શક્યું.

જે સમાજને આવા નિસ્પૃહ, નિર્ભય અને છતાં સૌમ્ય દોરનાર મળે તે સમાજનું લાગ્ય ખરું એક વખતે આવા સૌમ્ય સેવક પ્રત્યે પણ જૈનસમાજ ચિડાયો મને થયું કે આવા ચંદ્ર-શીતલ સેવકને પણ માર્ટિન લ્યૂથર સમજનાર સમાજની બલિહારી ! મુંબઈમાં એક સભામાં આ જ શબ્દોમાં મેં મારું આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું. અને મુંબઈના એક સાહિત્યસેવીએ માની લીધું કે હું પરમાનંદભાઈને માર્ટિન લ્યૂથર ગણુ છું !

પરમાનંદભાઈ અને મારી વચ્ચે એક સામ્ય છે, તે પ્રવાસનો શોખ એટલે જ્યારે એમને મોટે એમના પ્રવાસનું વર્ણન સાંભળું છું ત્યારે સાથે મુસાફરી કરતા હોઈએ એટલો આનંદ આવે છે. અને સૌરાષ્ટ્ર પ્રત્યે તો એમનું ખાસ જન્મભૂમિ-વાત્સલ્ય છે. વિમાનમાં એસી એમણે સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગ જોયા છે મેં પણ અનેક વાર કચ્છસૌરાષ્ટ્રનો ઓમવિહાર કર્યો છે. પણ આખા સૌરાષ્ટ્રનું એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી દર્શન કરી શક્યો જ્યારે ઇન્જિનથી કરાંચી થઈને મુંબઈ સુધીની મેં મુસાફરી કરી આખા સૌરાષ્ટ્રનું મારું એ વિરાટ દર્શન પરમાનંદભાઈ આગળ મેં રજૂ કર્યું ત્યારે જ મને સતોષ થયો.

સ્વામી આનંદે જ્યારે પરમાનંદભાઈની પહેલવહેલી ઓળખાણ કરાવી ત્યારે સ્વામીએ કહેલું કે એમનું મિત્રમંડળ બહોળું અને વિવિધ છે. અનેક સારા સારા લોકોને એકત્ર કરવા અને એમનો પરસ્પર પરિચય કરાવવો એ પોતાનું જીવનકાર્ય છે એમ તેઓ માને છે. પરમાનંદભાઈની એ ઉભયાન્વયી વૃત્તિ એમણે લખેલા વ્યક્તિપરિચયમાં દેખાઈ આવે છે. તેઓ ધારે તો આવા અસંખ્ય રેખાચિત્રો લખી શકે તેમ

છે. ગમે તે કારણે હો. પણ એમનાં લખાણમા એ ઋતુ હજી પૂર-
બહારમા ખીલી નથી. તેથી જ આ સંગ્રહમાં આટલાં થોડાં વ્યક્તિચિત્રો
જોવાને મળે છે.

સત્યં શિવ સુન્દરમ્ એ આદર્શ નજર આગળ રાખનાર લેખ-
સંગ્રહ અને એના લેખક વિષે એટલું જ કહી શકાય કે એ કૃતિ અને
એ વ્યક્તિ અનેક પાસાંવાળી છે અને દરેક પાસું પોતાની સૌમ્ય
કાન્તિથી ચંપકે છે મિત્રો જાણે છે કે પરમાનંદલાલ હીરાના વેપારી
થયા એની પાછળ એમની સૌન્દર્યોપાસના પણ કામ કરતી હતી.
સ્ત્રીોનું ધ્યાન કરી કરીને તેઓ પોતે પણ સર્વતોભદ્ર થયા છે

કાકા કાલેલકર

સુ મુ દલા સ

‘સત્ય’ શિવ’ સુન્દરમ’ના મથાળાથી પ્રસિદ્ધિ પામતો પ્રસ્તુત લેખસંગ્રહ મારા માટે છેક અપરિચિત તો નથી જ આ સંગ્રહમાં આવેલા ૩૮ લેખો પૈકી લગભગ ૬ જ હુ પહેલી વાર સાલળું છું. ૧ વર્ણુસંકર, ૨. જૈન ધર્મમાં સ્ત્રીઓને સ્થાન, ૩ મીનાક્ષીમંદિર, ૪ ત્રિસ્તની મીનાક્ષી, ૫ એક અઝણ્યાનુ અવસાન અને ૬ તુળજારામ ટાકર-આ છ લેખો સાલળ્યાનુ સ્પષ્ટ સ્મરણ નથી બાકીના ૩૨નુ ચિત્ર તો આ લેખસંગ્રહ સાલળવા બેઠો સારે મનમાં સ્પષ્ટ હતું. તેમ છતાં જુદે જુદે સમયે અને લાખે ગાળે પ્રસિદ્ધ થયેલા અને તે જ રીતે લિત્ત લિત્ત સમયે ક્યારેક ઊતાવળથી તો ક્યારેક વચ્ચે આવી પડતા વિદ્વોમાં સાલળ્યા હોય તે લેખોનો સંસ્કાર જુદો હોય છે, અને તે જ બધા લેખો એકસામટા તેમ જ નિરાતે સાલળીએ અને તે પણ તેમથી કાઢક તારણ કરવાની તેમ જ તેનું મૂલ્યાંકન કરવાની દૃષ્ટિએ સાલળીએ ત્યારે તેનો સંસ્કાર જુદો પડે છે. લિત્ત લિત્ત સમયે પડેલા ત્રૂટક સંસ્કારોનું સંકલન કરી મૂલ્યાંકન કરવું તે એક બાબત છે અને એક સાથે સ્વસ્થપણે કાઢક લખવું એ દૃષ્ટિએ સાલળી તેનું મૂલ્યાંકન કરવું એ બીજી બાબત છે આવા ગંભીર અને વિચારપૂત લેખો વિષે કાઢક પણ લખવું હોય તો સળગસૂત્રે પડેલ સંસ્કારોના આધારે જ લખવું એ ઉભય પક્ષને ન્યાય આપનારું છે એવી માન્યતાથી પ્રેરાઈ હુ આખો લેખસંગ્રહ સાલળી ગયો જે જે લેખો પહેલા સાલળેલા તેમાં પણ ફરી સાલળતા મને કશો જ કંટાળો આવ્યો નહિ એક ક્ષણ માટે પણ એમ ન થયું કે આ તો સાલળેલ છે, ચાલો આગળ બિલ્લુ પ્રત્યેક લેખ સાલળતી વખતે મનમાં લેખક અંગે, પ્રતિપાદ્ય વિષય અંગે અને લેખના અધિકારી સમાજ અંગે અનેક વિચારો આવી ગયા. તેની દૂંકી

નોંધ આપવી ઇષ્ટ હોય તોય શક્ય નથી. તેમ છતાં એ વિચારોમાથી કાંઈક અત્રે નોંધવા ધારું છું. લેખો સાંભળતાં અને વિચારો ઊભરાતાં મનમા એક સાત્ત્વિક ઉલ્લાસ પ્રકટેલો, તેથી મેં મારા આ લખાણને ‘સમુલ્લાસ’ શીર્ષક આપ્યું છે.

‘કુમાર’, ‘પ્રસ્થાન’ અને ‘મહિલાસમાજ’મા પ્રસિદ્ધ થયેલ ચારેક લેખોને બાદ કરતાં લગભગ બધા જ લેખો જૈનસમાજ સાથે સંબંધ ધરાવતા કોઈ ને કોઈ પત્રમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા છે તેમાંથી પણ મોટો ભાગ ‘પ્રખુદ્ધ જૈન’મા પ્રસિદ્ધ થયેલો છે તેથી, અને લેખક જન્મે જૈન છે અને ઘણી બાબતો એમણે જૈનસમાજને ઉદ્દેશી ચર્ચા છે તેથી સ્થૂળ રીતે વિચાર કરનાર અને વાચનાર વર્ગને એમ લાગવાનો ચોક્કસ સંભવ છે કે પ્રસ્તુત લેખસંગ્રહ તો જૈન પરંપરા સાથે જ સંબંધ ધરાવે છે અને લેખક જૈન પરંપરાની પરિધિમા જ વિચાર કરતા હશે પરંતુ જેઓ પ્રસ્તુત લેખોના લેખકના માનસને ઠીક ઠીક પિછાણે છે અને જેમણે જાણ્યે કે અજાણ્યે તેમનો કોઈ પણ લેખ વાચ્યો હશે તેમને એ કહેવાની જરૂર જ નથી કે પરમાનંદલાલ નાના કે મોટા કોઈ પણ વર્તુલમાં કામ કરતા હોય ત્યારે કદી સંકુચિત દૃષ્ટિથી કે સાપ્રદાયિક દૃષ્ટિથી નથી વિચારતા કે નથી લખતા એમણે જ્યાં જ્યાં જૈનસમાજને ઉદ્દેશી કે તેની સાથે સંબંધ ધરાવનાર પ્રશ્નોને લક્ષીને લખ્યું છે ત્યાં પણ તેમનો માપદંડ માત્ર સત્યલક્ષી અને માનવતાવાદી જ રહ્યો છે. કોઈ એક મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી પોતાના કાર્યક્ષેત્રને અનુસરી ઇસ્લામ કે ખ્રિસ્તીધર્મને ઉદ્દેશીને અને છતાં સંપૂર્ણ માનવતાસ્પર્શી લખે, વિચારે કે કામ કરે એને જો એ પરંપરા સિવાયના લોકો ઇતર પરંપરાનું કાર્ય લેખી તે વિષે બેપરવા રહે તો એમા એમને જ ગુમાવવાનું છે અલબત્ત, વિચારશીલ વાચકોને કાળે એટલું કરવાનું તો બાકી રહે જ છે કે જ્યાં જ્યાં માનવતાની દૃષ્ટિએ અને માત્ર સત્યલક્ષી દૃષ્ટિએ લેખકે વિચાર્યું કે લખ્યું હોય અને છતાં તેમા કોઈ એક પરંપરા કે વર્ગને ઉદ્દેશીને જ કહેવાયું હોય ત્યાં ત્યાં એ બધાંમાથી પરંપરાવિશેષ અને સમાજવિશેષનું

નામ ગાળી તે પાછળ રહેલ લેખકની વ્યાપક દૃષ્ટિને જ પકડવી છેવટે તો કોઈ પણ લેખક કે વિચારક અમુક પરિસ્થિતિ અને અમુક વર્તુલને લક્ષમાં રાખીને જ લખતો કે વિચારતો હોય છે એટલે વાચક માટે જોવાનું એ બાકી રહે છે કે તેનું લખાણ કઈ દૃષ્ટિથી પ્રેરાયેલું છે. જો એને લખાણની પ્રેરક દૃષ્ટિ વ્યાપક અને માત્ર સત્યલક્ષી હોય તો પછી એને માટે એ લખાણ વાચનક્ષમ અને વિચારક્ષમ અને છે. હું પોતે પરમાનંદભાઈના સંપ્રદાય, પંથ કે સમાજના ઉદ્દેશથી લખાણેલાં પહેલેથી આજ સુધીના બધા લખાણોને એ જ કસોટીથી જોતો આવ્યો છું અને મારી ખાત્રી થઈ છે કે તેમના એ બધા લખાણો ગમે તે પંથ, નાત કે સમાજને સમાન પ્રશ્નો પરત્વે એક સરખા લાગુ પડે છે. તેથી સૂચવવાનું પ્રાપ્ત એ થાય છે કે જેમ કોઈ પણ સાંપ્રદાયિક જૈન એમના લખાણોને માત્ર જૈનલક્ષી માનવાની ભૂલ ન કરે તેમ જૈનેતરો પણ એવી ભૂલ ન કરે.

લેખસંગ્રહ પાંચ ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. સમાજદર્શન, તત્ત્વચર્ચા, ઋતુવર્ણન, પ્રવાસવર્ણન અને વ્યક્તિપરિચય, આ પાંચ વિભાગોમાં સમાતા લેખોનું હાર્દ વિચારતા એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે લેખકનું માનસિક વલણ જ એવું છે કે તે જડ-ચેતન, સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ, વ્યવહાર-પરમાર્થ, વ્યક્તિ-સમાજ આદિ અનેક વિષયોને લગતી વિવિધ બાબતો અને વિગતોને સ્પર્શે છે; પણ તે કુતૂહલપૂર્ણ જિજ્ઞાસાથી અને કાંઈક નક્કર સત્ય તારવી આપવાની ધગશથી જ. તેથી જ દરેક મુખ્ય વક્તવ્યમાં વિશાળતા સાથે તલસ્પર્શી ઊંડાણ પણ નજરે પડે છે. લેખકનો ગુજરાતી ભાષા ઉપરનો કાબૂ તો અદ્ભુત છે પ્રત્યેક લખાણમાં ભાષાનું એકસરખું ધોરણ નજરે પડે છે. આવી શિષ્ટ, સુપ્રસન્ન અને વેગીલી ભાષા એ જોવી તેવી સિદ્ધિ નથી લેખકો વિષય સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર હોય ત્યાં પણ ભાષા અને શૈલી વાચકને વિચાર-વિહાર સાથે સાહિત્ય-વિહાર પણ કરાવે છે. 'ઋતુવર્ણન' નો આખો વિભાગ લોકભાષામાં એક નવું પ્રકરણ ઉમેરતો હોય તેમ લાગે છે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત આદિ ભાષાઓમાં ગ્રંથિત એવાં

ઋતુઓને લગતા ગદ્ય-પદ્ય વર્ણનો અનેક છે. એ વર્ણનોમાં અમુક માદકતા પણ હોય છે, પરંતુ પ્રસ્તુત ‘ઋતુવર્ણન’ જુદી જ ભૂમિકા ઉપરથી પ્રસવ પામ્યું છે એમ કોઈ પણ વાચકને લાગ્યા વિના નહિ રહે. વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને પ્રાધ્યાપકો સુદ્ધાંતે આ ‘ઋતુવર્ણન’ વાંચ્યા પછી કોઈ ઋતુમા કંટાળો નહિ આવે. દરેક ઋતુની વિશેષતા ધ્યાનમા આવવા સાથે વાચકને પ્રકૃતિસ્વરૂપ સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવવાનો નાદ લાગવાનો. શરદ્, વર્ષા અને બહુ તો વસંતનું વર્ણન સૌને રુચે, પણ આજ લગી ધગધગતો ઉનાળો કોને રુચે છે ? જ્યારે આ લેખકે ઉનાળામા પણ સાચો આનંદ માણ્યો છે અને એ જ આનંદના સંવેદનમાથી ઉનાળાનું ગદ્યકાવ્ય સરી પડ્યું છે. શિયાળાની કડકડતી ટાલની ખુમારી લેખકે જે અનુભવી છે તે ખીન્નઓ પણ અનુભવી શકે. પરંતુ તે ક્યારે ? જો પ્રકૃતિના એ શીતલ પાસા પ્રત્યે તદ્દન સાહજિક સમભાવ હોય તો જ. લેખકે જુદી જુદી ઋતુઓના અનુભવેલ પાસાઓને કળામય રીતે રજૂ કરી પ્રકૃતિના ગમે તે સ્વરૂપમાથી પણ સુખ મેળવવાની કળા-ધન્દ્રિય જગત કરી છે મને એમ લાગે છે કે ‘ઋતુવર્ણન’નો આખો વિભાગ અભ્યાસક્રમના હોંચા ધોરણમા રાખવા જેવો છે અગર તો વિદ્યાર્થીઓને વાચવાની ખાસ લલામણ કરવા જેવો છે.

‘પ્રવાસવર્ણન’મા કુલે સાત લેખો છે. દરેકને પોતપોતાની આગવી વિશેષતા છે. ગોપનાથનો કિનારો, સમુદ્ર, તોફાની પવન, એકાન્ત શાન્તિ એ બધાના સંવાદમાથી લેખકના માનસમા આવિર્ભાવ પામેલું ઊંડું ચિન્તન અને સ્વાસ્થ્ય-એ બધું વાંચ્યા પછી મારા જેવાને પણ થઈ આવે છે કે એક વાર તો ગોપનાથ જઈએ. ઓમવિહાર એ તો સ્વાનુભવ છતાં લેખકે એને પૂર્વરંગ કહ્યો છે, કારણ કે એ ઓમવિહાર દ્વારા લેખક દિવ્યતાના ઓમમા વિચરવા મથે છે. માનવદેહ સાથે લાઘેલી અનન્યસુલલ શક્તિઓનું લાન થતાં લેખક એના રસોન્માદમા કોઈ કદપના અને ચિન્તનગમ્ય ઓમમા વિહાર કરે છે. જો લેખકમા કળા, વિજ્ઞાન, સાહિત્ય, ભૌતિક વિદ્યા, પ્રેમ, સેવા, તત્ત્વજ્ઞાન આદિના

સંસ્કારો એકસે રસાયા ન હોત તો સ્થૂળ વ્યોમવિહારમાંથી ‘અપૂર્વ-રંગ’ સૂઝત નહિ. મશરૂવાળાને ઊધધનું જીવન લખતાં કાઈ નવી જ જીવ-પરમાત્મસૃષ્ટિ દેખાઈ છે તેમ અહીં ‘અપૂર્વરંગ’ માં છે જે લોકો માત્ર ચાલુ જીવનમાં જ ગાથા ખાતા હોય તેઓને નવો રસ માણવા માટે આ ‘વ્યોમવિહાર’ ઉપયોગી છે નાસિકવાળા લેખમા બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન ત્રણેય પરંપરાના ઇતિહાસની ઝાંખી તો છે જ, પણ એમા ગોદાવરી, ત્ર્યંબક, ગજપંથા, પાડવગુફા વગેરેનાં જે સંવેદનપૂર્ણ શબ્દચિત્રો છે, જ્ઞાન અને લક્ષિતનું એમા જે સમ્મિશ્રણ છે તેમ જ સાદી, વીતરાગ જૈન મૂર્તિને અસંગત એવી આડંબરી પ્રથાની જે ગ્રંથિભેદ-પોષક તટસ્થ પર્યાલોચના છે તે બધું કાંઈ પણ તીર્થના યાત્રીને કંઈ કંઈ દૃષ્ટિએ યાત્રા કરવી અને તેમાંથી જ્ઞાન અને વિવેક કેવી રીતે કેળવવાં એનો પાઠ શીખવે છે. એકવાળાએ આપેલ દ્રાક્ષનો ઝૂમખો એ માન-વતાની દીવાદાડી છે તથાગત બુદ્ધ થયા અને છતાં તે જ માટીના બનેલ આપણે અબુધ રહ્યા એ કથનમા લેખકનું ઊંડું આત્મનિરીક્ષણ છે.

ગોપનાથનું વર્ણન વાચતા વાચક અનુભવે છે કે જાણે હું દરિયા-કિનારે જ હોઉં વ્યોમવિહાર સાલળતા વ્યોમમા વિહરવાનું લાન થાય છે ગિરનારનું વર્ણન ગિરનારમા દેખાતા દશ્યો વાચક સમક્ષ ઉપસ્થિત કરે છે સ્થૂળ દશ્યો, સૂક્ષ્મ સંવેદનો અને તત્ત્વચિંતન આત્મિની અનેક કણિકાઓ-એ બધામાંથી લેખક સપ્તરંગી મેવંધનુની છટા ઊભી કરે છે. આમા ધણી સૂક્ષ્મતા પણ આવે છે. ભૌતિક સમૃદ્ધિની વિવિધતા, વનસ્પતિ અને પશુપક્ષીની વિવિધતા, પ્રકૃતિરચનાની વિવિધતા, ધર્મ-પરંપરાઓ અને ધર્મસ્થાનોની વિવિધતા, સાધુસતોની વિવિધતા અને ઐતિહાસિક બનાવોની વિવિધતા-બધી વિવિધતાઓ વચ્ચે ગિરનાર તો કૃતસ્થ પરંતુ Life Divineની વિવિધતા અને તેમાની એકતા એ સૌમા અડે લેખકે કેટલા સંસ્કાર ઝીટ્યા છે અને કેટલા વિકસાવ્યા છે એ આ લેખમા જોવા મળે છે.

જ્યારે ભીમદેવ પ્રભાસપાટણનો ઉદ્ધાર કરે છે લગભગ તે જ અરસા-

મા તેનો મંત્રી વિમળશાહ આશુકુંભારિયામાં મંદિરો બંધાવે છે. પથ્થર અને આરસપહાણની શિલ્પકૃતિઓ શરૂ થાય છે. કૃષ્ણ જેવા લોકાત્તર પુરુષનો પ્રભાસપાટણમાં થયેલો કરુણાંત દિલ્હીમાં ગાંધીજીના કિસ્સાની અને જેડસલેમમાં કાંઈસ્ટના કિસ્સાની યાદ આપે છે. મહમ્મદ પેગંબરે દરેક ધર્મ અને તીર્થને આદર આપવા ફરમાવ્યું છે. પોતે તો આખી જિંદગી એ રીતે વર્ત્યા છે પણ આરબ કબીલાઓની વારસાગત ડંખરૂતિ ધર્મની બાબતમાં ચાલુ રહી અને પછીનો ઈસ્લામ જ્યાં જ્યાં ગયો ત્યાં ત્યાં પેગંબરના ફરમાનથી તેણે જિલ્લું જ ક્યું એની છાપ સોમનાથ ઉપર છે. હિંદુ-માનસ આમ તો તત્ત્વચિંતનમાં દીર્ઘદષ્ટિ ધરાવે છે, પણ વ્યવહારમાં સમર્થ સામે ટકવા જેટલું સંગઠન તેણે ન સાધ્યું તે ન જ સાધ્યું. નહિ તો છેલ્લા વર્ષોમાં નવાબનું શું ગળું ? જૈનો તેથી ય વધારે નબળા. કાંઈ બીજો રક્ષે તો સ્ત્રી પેઠે રક્ષાય, નહિ તો હણાય સોમનાથની પેઠે માંગરોળમાં પણ એક બહુ મોટી અને ભવ્ય મસ્જિદ છે જે જૈન મંદિરનું રૂપાન્તર છે જૈન-અજૈનો હજી પૂણું એકરસ નથી થતા શ્રી મુનશીજીએ જૂના અવશેષો નિર્મૂળ કર્યા એ પણ એક કાળની ગતિ ।

મીનાક્ષીમંદિરવાળા લેખમાં દક્ષિણ, ઉત્તર, પૂર્વ અને પશ્ચિમનાં તીર્થોની તુલના છે જે એ તીર્થોની વિવિધતાનો ખ્યાલ પૂરો પાડે છે. શિવ અને પાર્વતીનું મહત્વ, આલિખિત પુરાણ કથાઓ, નાનાવિશ્વ કાતરકામો, જળાશય, દીપમાળ, ગર્ભમંદિરની સંકડાશ, વહેમો, ભક્તિ, પ્રાણુમાં ભરાતાં બળરો, રંગબેરંગી પોશાકવાળો નારીવર્ગ વગેરે મદુરાના મીનાક્ષીમંદિરની જેમ અન્ય તીર્થોમાં પણ દેખાય છે. જોરાણુદુર (ઇન્ડોનેશિયા)-વગેરેના મંદિરો અને શિલ્પો એ દક્ષિણ જેવા જ વિશાળ છે. કદાચ ઉત્તરમાં વિદેશી આક્રમણોને લીધે મંદિરો મોટાં ન રચાયા હોય. જેમ બ્રાહ્મ જેવા સમાજો હિંદુસમાજમાંથી મૂર્તિ ફેંકાવી ન શક્યા તેમ સ્થાનકવાસી આદિ સમાજો જૈન સમાજમાંથી પણ કરી ન શક્યા મૂર્તિ એ નેત્રગમ્ય પણ રમ્ય અને ધ્યાન ખેંચે તેવી વસ્તુ છે. મીનાક્ષી-

મંદિરના વિવિધ પાસાંવાળા દર્શને લેખમા જે ઉદાવદાર આધાર ધારણ કર્યો છે તે લેખકની સ્મૃતિ અને એકાગ્રતાનો સંવાદી નમૂનો છે.

ત્રિસ્તની મીનાક્ષીવાળા લેખમા લેખકે મીનાક્ષીના ત્રીજા સ્તનની અને મહાદેવના ત્રીજા નેત્રની પૌરાણિક આખ્યાયિકા આપીને પોતે ત્રીજા સ્તન અને ત્રીજા નેત્રનો આધ્યાત્મિક અર્થ પણ નારવ્યો છે. તે એ છે કે ત્રીજું સ્તન એટલે પ્રેમમૂર્તિ માનૃદૃષ્ટ અને ત્રીજું નેત્ર એટલે યોગીનું દિવ્યજ્ઞાન. મીનાક્ષી અને મહાદેવનું મિલન એટલે પ્રેમ અને જ્ઞાનનું મિલન આ આધ્યાત્મિક અર્થ સુસંગત છે, પરંતુ એ લેખ વાચતા મને જે બીજો વિચાર ઝુર્યો છે તે પણ અહીં લખી દેવો કીક લાગે છે ખરી રીતે મીનાક્ષી એ ત્રિગુણાત્મિક પ્રકૃતિ છે. દુનિયાની સ્ત્રીપ્રકૃતિ ત્રિસ્તની છે જ્યારે લોકોત્તર પ્રકૃતિ ત્રિમતની છે સાધારણ પુરુષ દ્વિચક્ષુ છે જ્યારે લોકોત્તર પુરુષ-મહાદેવ-તૃતીય નેત્ર અર્થાત્ દ્વિચત્રેત્રધારી છે. મીનાક્ષી-મહાદેવની આખ્યાયિકામા સાખ્ય-યોગની કલ્પના લાસે છે મીનાક્ષી અર્થાત્ પ્રકૃતિ સર્વ ઉપર વિજય મેળવે કેમકે તે મૂળશક્તિ છે, પણ પરમપુરુષને છતી ન શકે. તેને તો તે અધીન જ બને. એ મર્મ મીનાક્ષીના વિશ્વવિજય અને છેવટે મહાદેવથી છતાતા તેને વરવામા રહેલો છે. મહાદેવ તાડવનૃત્ય કરે છે એટલે કે પુરુષમાત્ર પ્રકૃતિરૂપ સ્ત્રીના સન્નિધાનમાં રોમાચ અનુભવે છે તેમાથી જ સર્જન થાય છે પરમપુરુષે સર્જન કરવું હોય તો પ્રકૃતિના સન્નિધાનમા રોમાચિત થયે જ છૂટકો અને તો જ સર્જન થાય. પૌરુષેય બળકૌશળ જોઈ સ્ત્રી-પ્રકૃતિ તેને વશ થાય આ પરાજય અને સંવનન એ એક પ્રકારનો દમ્પત્યક્ષોભ છે. વિષ્ણુ મીનાક્ષી-મહાદેવના લગ્ન કરાવે છે, કેમ કે વિષ્ણુનું કાર્ય સૃષ્ટિ પેદા થયા પછી તેને નસાવવાનું પાલન કરવાનું છે લગ્ન ન થાય તો સૃષ્ટિ કેવી અને તે વિના પાલન કેવું?

‘વ્યક્તિપરિચય’મા કુલ આઠ રેખાચિત્રો છે. કાકા કાલેલકર અને તુલજીરામ ટોકર એ બે બાદ કરતા બાકી બધા સદ્ગત વ્યક્તિઓને લગતા છે. તેમાથી વેણીરામ મારવાડી, સન્મિત્ર કર્પૂરવિજયજી, શ્રીયુત

કુવરજીભાઈ અને શ્રીયુત વ્રજલાલ મેઘાણી એ ચારના પરિચયમાં કું આવેલો. સન્મિત્ર કર્પૂરવિજયજીનો પરિચય ઠીક ઠીક થયેલો. કુંવરજીભાઈનો પરિચય પણ અનેક રીતે વધેલો. તેમની સાથે અને તેમને ત્યાં પણ રહેલો. કલાકોના કલાકો લગી તેમની સાથે અનેક વિષયોમાં રાતના બાર બાર વાગ્યા સુધી મીઠી ચર્ચાઓ ચાલતી તેમનું કૌટુંબિક અને સામાજિક જીવન જોવાની તકો પણ સાંપડેલી શ્રીયુત મેઘાણીના નિકટ પરિચયમાં આવવાનું અનેક રીતે બન્યું હતું. તેમના મકાનમાં અને પડોશમાં સૂવા, રહેવા અને જમવાની સગવડ હતી એટલે તેમની સાથે ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, સામાજિક સેવા અને સુધારા, ધાર્મિક રૂઢિઓથી મુક્તિ આદિ અનેક વિષયો ઉપર અમારી ચર્ચા ચાલતી આ પરિચયજન્ય સંસ્કારો રાખી તે તે વ્યક્તિનાં રેખાચિત્રો તપાસું છું તો તે વિષે એટલું જ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે લેખકે લખાણના રસ કે વેગમાં આવી જઈને પરિચયપાત્ર વ્યક્તિના અંગત સંબંધ કે વિશિષ્ટ મોહમાં લેશ પણ તણાયા વિના તે તે વ્યક્તિનું તાદૃશ ચિત્ર રજૂ કરેલ છે.

પોતાના પિતા વિષે એક જગત વિચારશીલ પુત્ર તટસ્થભાવે કાંઈ લખે ત્યારે એમાં કોઈને કશું જ ઉમેરવાનો અધિકાર હોય શકે જ નહિ, ભલે અંગત સ્મરણો ગમે તેટલાં હોય તેમ છતાં એ રેખાચિત્રમાંની એક બે બાબતો તરફ વાચકોનું લક્ષ જશે જ. પિતા-પુત્રની માત્ર જુદી જ નહિ, પણ કેટલેક અંશે વિરુદ્ધ એવી વિચાર-વર્તનસરણી અને તેમ છતાં એક બાજુ મોટું મન અને બીજી બાજુ વડીલો પ્રત્યે હાર્દિક બહુમાનની લાગણી સાંકડું મન, અસહિષ્ણુતા અને ઉતાવળિયાપણું જોવા તરવો અનેક કિસ્સાઓમાં પિતા-પુત્ર કે માતા-પુત્ર વચ્ચે મોટી દીવાલ ઊભી કરતા હોય તે યુગમાં જો આવું પિતા-પુત્રનું સૌમનસ્ય જોવા મળે તો એવા કુટુંબને હરકોઈ પુણ્યશાળી જ લેખકે બીજી બાબત તે પિતાનો પુત્રમાં વિકસિતરૂપે સંક્રાન્ત થયેલો વારસો.

મેઘાણીના પ્રથમ પ્રગટ થયેલ રેખાચિત્રે તે વખતે અશ્રુપાત કરાવેલો.

આટલા વર્ષો પછી પણ એનાં વાચને હૃદયને ગદ્ગદ કરાવ્યું એને હું રેખાચિત્રના આલેખનની સફળ કસોટી સમજું છું એ રેખાચિત્રમાં સંસ્કાર-સંપન્ન એવા કરુણાપૂર્ણ મિત્રની વિદાયવ્યથા કરુણ કાવ્યરૂપે વ્યક્ત થઈ છે જે સહૃદય-નેત્રને ભીંજવ્યા વિના ભાગ્યે જ રહે કાકા-સાહેબ તો હવે કાષ્ઠથી અવિદિત નથી એટલે જિજ્ઞાસુ વાચકો એવી અભિલાષા સેવશે કે એ જ ફળદ્રુપ લેખિનીથી કાકાસાહેબનું વિસ્તૃત રેખાચિત્ર આલેખાય. તુળજીરામ ટોકરનું વ્યક્તિત્વ એક જુદી જ ભાત પાડે છે એમાં ચોક્કસાર્થ અને સાવધાની છે, પણ દૂધનો દાઝયો દહીં ફૂંકે એ વૃત્તિ પણ એમાં દેખા દે છે પરંતુ લેખક બધા જ વિરોધી ભાવોને એવો ઉદ્ધાવ આપ્યો છે કે એ વાંચવું ગમે અને કાષ્ઠક શીખવાનું પણ મળે

‘સમાજદર્શન’ માં ૧૫ લેખો છે દૂતપ્રતિષ્ઠાના મથાળા નીચે સદ્ગૃહિત્તિની સમાલોચના છે દૂતવૃત્તિ તે શું, કેવા સંબંધોમાં તે જન્મ લે છે અને નિકસે છે, તે કેવા કેવા રૂપો ધારણ કરે છે, તેના માઠા પરિણામો ઇતિહાસે કેવાં નોંધ્યા છે, સંતપુરુષોએ દૂતના ત્યાગને ધર્મમાં કેવું સ્થાન આપ્યું છે, સમાજ ઉપર દૂતત્યાગની કેવી પ્રતિષ્ઠિત છાપ છે, અને છતાં નવનવરૂપે જુગારના વટવૃક્ષની વડવાઈઓ ફૂટતા વર્તમાન-યુગમાં સદ્ગૃહિત્તિ કેવું કરાળ-વિકરાળ રૂપ ધારણ કર્યું છે વગેરે અનેક બાબતોનું ઠરેલ અને વિશદ વર્ણન એક અધ્યાપકની અદાથી તેમ જ સ્વસ્થતાની ખુમારીથી થયું હોય તેમ લાગે છે. વ્યાપાર અને સદ્ગૃહિત્તિની વચ્ચે શું સામ્ય-વૈષમ્ય છે, બંનેમાં ક્યા તત્ત્વોનું મિશ્રણ છે, બંનેની સીમાઓ ક્યા જુદી પડે છે, અને છેવટે સદ્ગૃહિત્તિની વ્યાખ્યા શી વગેરે વિષે આટલું સુરેખ નિરૂપણ વ્યાપારક્ષેત્ર બહારના કાષ્ઠ પણ વિદ્વાન સુદ્ધાને હાથે થવું શક્ય નથી એ નિરૂપણમાં વ્યાપારી વર્તુલનો જાગતો અનુભવ, માનસિક ઉત્થાન-પતનનું નિરીક્ષણ સ્પષ્ટ તરી આવે છે સદ્ગૃહિત્તિને રાજ્યના ટેકા ઉપરાંત ધર્મગુરુઓનો અને ત્યાગી વર્ગનો કેવો ટેકો છે, શ્રમ વિના થોડા જ વખતમાં ધનિક થઈ જવાની લાલસાને

ક્ષીધે એ વૃત્તિએ શહેર અને ગામડાંને કેવી રીતે એક સરખાં ગ્રસ્ત્યા છે, અને વડીલોની સદ્ગૃહિણી સંતતિ ઉપર કેવી કેવી અસર નિપજાવે છે એ બધું જાતે અનુભવાતું લેખમા એવી સુસંગત રીતે અંકિત થયું છે કે તે વાચકના મનને વશ કરી લે છે

ખીજે લેખ વર્ણુસંકર વિષેનો છે સામાન્યમાથી વિશેષમા અને વિશેષમાથી સામાન્યમાં જવું એ કુશળ લેખકની કળા છે વર્ણુસંકરના સામાન્ય તત્ત્વમાથી અહિં લેખક વિશેષમા ઊતરે છે. અને વિશેષ એટલે જે પોતાને અને પોતાના સમાજને અતિપરિચિત છે તે. તેથી લેખક વૈશ્યત્વ અને જૈનત્વ એ બન્ને છેડાનું ખરું સ્વરૂપ રજૂ કર્યું છે. વૈશ્યત્વ એ કુળ, સંસ્કાર અને જીવનની સ્થૂળ બાબત છે, જૈનત્વ એ સમજણ અને સત્પુરુષાર્થની સૂક્ષ્મ અંતર બાબત છે એ બન્નેનો ચિતાર લેખક પોતાને સુપરિચિત એવી સરખામણીની પદ્ધતિએ કરાવ્યો છે, અને એ બન્ને સામસામા છેડાનું હાનિકારક સાકર્ય લાભમા કેમ પરિણમે એ દૃષ્ટિએ નિરૂપણ પણ કર્યું છે

यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धम् - કંચન અને ઓલિવર નિમિત્તે લખા-
એલો આ લેખ સમાજ, ધર્મ, કેળવણી અને માનસશાસ્ત્ર જેવા અનેક તત્ત્વોને સ્પર્શે છે. એની શૈલી એક ખળખળ વહેતા ઝરાની પેઠે સરેરાટ ચાલી જાય છે લોકમર્યાદાનું અનુસરણ અને સત્યનું અનુસરણ એ બે ક્યા સુધી સાથે ચાલી શકે, અને ક્યાંથી જુદા પડે, તેમ જ એકમેક સામે વિરુદ્ધ બની મોરચો ઊભો કરે તે પ્રશ્ન માત્ર સામાજિક નથી, ધાર્મિક, આર્થિક અને આધ્યાત્મિક પણ છે પણ આવી અથડામણે માથી જ સત્યલક્ષી માનસ ફૂટી નીકળે છે ને સમાજ કાયાપલટ કરે છે. આ વસ્તુ પ્રસ્તુત લેખ યોગ્ય રીતે દર્શાવી આપે છે એ ભવભૂતિના વાક્ય—

व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु ।

न खलु वहिरुपाधीन्प्रीतय. संश्रयन्ते ॥

સાથે યુવક-માનસનું વિજાતીય પરસ્પર આકર્ષણ જે રીતે (પૃ. ૨૬) આલેખાયું છે તે એક ગદ્યકાવ્ય બની રહે છે

સામાજિક એકતા અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની મર્યાદાઓ એ વિષય ચર્ચાતા વિકસિત અને જનગત સમાજમાં સૌ કોઈ વ્યક્તિ એક જ વિચાર તથા આચારની હોય તે શક્ય નથી અને શક્ય હોય તો પણ પ્રગતિની દૃષ્ટિએ ધષ્ટ નથી એમ પ્રતિપાદન કરીને સરખુખત્યારશાહી ધટાલી, જર્મની, યા રશિયામાંનું એકતાસૂચક તંત્ર કેવું પોણું અને લયપ્રેરિત હતું યા છે તેનું ચિત્ર લેખકે યથાવત્ દોર્યું છે ધણી વાર નાતજાતની કટ્ટર દેખાતી એકતામા વિરોધી બળો અંદરખાનેથી કામ કરતાં હોય છે ને વખત આવતા તે ફૂટી નીકળે છે. એકતા અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય એ બે વચ્ચે વિરોધ કેમ છે, બન્નેનો ઉદ્દેશ સામાજિક પ્રગતિ હોવા છતાં બન્ને અરસપરસ કેમ અથડાય છે તેનું વિશ્લેષણ તાદશ છે અને એ બન્ને તત્ત્વો કેવી રીતે મર્યાદા સ્વીકારે તો સાથે રહી શકે અને પ્રગતિસાધક બની શકે એ સરસ રીતે દર્શાવ્યું છે પક્ષ-પ્રતિપક્ષ કેમ બધાય છે, કેમ પોષાય છે ને પરસ્પર ધાતક ક્યારે બને છે, તેનું વિશ્લેષણ એ નયવાદનું વિશ્લેષણ છે. ‘અન્યોન્ય પક્ષપ્રતિપક્ષભાવાત્’ એ આચાર્ય હેમચંદ્રની ઉક્તિનું લેખકે લાખ્ય કર્યું છે ‘વર્તન કરતાં પણ વાણીનો ધા માણસને વધારે આકરે લાગે છે. આપણી વાણીમાં સત્ય જોઈએ; સ્પષ્ટતા જોઈએ; નીડરતા જોઈએ; પણ સાથાસાથ બને તેટલી મૃદુતા અને નમ્રતા જોઈએ.’ લેખકની આ ઉક્તિ તેમના પોતામા જ મૂર્ત થયેલી પરિચિતો જાણે છે

૫. ૩૪થી એકથી છ સુધી જે મુદ્દા ચર્ચ્યા છે ને નિયમો દર્શાવ્યા છે તે ઓછી સમજણ ને સાહિમાન વલણ તેમજ વધારે સમજણ ને નિરભિમાન વલણ એ બે વૃત્તિઓનો ખુલાસો છે અહિં વૈયક્તિક અને સામૂહિક માનસનું એક એવું વિશ્લેષણ છે કે જે નયવાદ અને અનેકાન્ત દૃષ્ટિનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. જે વાત અત્યાર લગી તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મમા ચર્ચાતી આવી છે તેને સમાજ પરત્વે પણ લાગુ કરાએલી હોઈ જીવંત બની છે.

જૈન ધર્મમાં સ્ત્રીઓને સ્થાન—પાત્રીશ વર્ષ પહેલા લખાએલ આ લેખમા પણ તુલનાનું તત્ત્વ આકર્ષક છે અને દૃષ્ટિબિન્દુ ચોખ્ખું રજૂ

થાય છે. જૈનદર્શનની તાત્ત્વિક માન્યતા ખરાખર રખૂ થઈ છે. કથાસાહિત્ય ઉપરથી અને સમાજમા વર્તતી ભાવના ઉપરથી તેમજ ફેટલાંક સતી વિષેના જૈન ખ્યાલોથી જૈન ધર્મ અને જૈન દષ્ટિબિન્દુનું મૂલ્યાંકન હિંદુ દષ્ટિ કરતાં ચડિયાતું લાગે છે. તેમ છતાં લેખકે એ જૈનદષ્ટિથી વ્યવહારમાં ચ્યુત થયેલ જૈનસમાજનું ચિત્ર પણ દોર્યું છે. દર્શન અને ધર્મની ભાવનાથી સમાજ જુદી રીતે વર્તે ત્યારે તેના ઉપર અન્ય બળોનો પ્રભાવ હોય જ છે જૈન સમાજ ઉપર પણ વૈદિક અને સ્માર્ત સમાજના બળોનો પ્રભાવ બહુ છે.

દીક્ષાનો કૂટ પ્રશ્ન—સાધુવૃંદ વિષે નિર્માલ્ય અને બુદ્ધિજડ જેવા વિશેષણો વાચીને ફેટલાકને ક્ષોભ થાય, પણ એવા જ ભાઈઓ જે ખરાખર નિરીક્ષણ કરશે તે એ કથન સત્ય લાગવાનું વળી, દીક્ષા એ ધાર્મિક-આધ્યાત્મિક હોવા ઉપરાંત સામાજિક પણ છે એટલે એની સાથે સામાજિક હિતાહિતનો સવાલ વિચાર્યા વિના ન ચાલે છેવટે તે દીક્ષિત સમાજશ્રિત જ છે સમાજના પડઘા નબળા દીક્ષિત ઉપર પડે જ છે અને સખળ દીક્ષિત સમાજને ચડાવે પણ છે તેથી લેખકનું આ દષ્ટિબિન્દુ દીક્ષાના પ્રસંગમા વિચારવા જેવું છે. આ પછીના સાતમા અને આઠમા નખરાવાળા બન્ને લેખો (બાળદીક્ષા અને હજી પણ અયોગ્ય દીક્ષા) દીક્ષાને લગતા જ છે બાળદીક્ષા અને અયોગ્ય દીક્ષા આપવાને કારણે પોતાની થયેલી અને થતી કજ્જેતી સામે આખમીચામણ કરવા ન ઇચ્છનાર અને ખુદ્દા મને સત્ય વિષે વિચાર કરવા ઇચ્છનાર સાધુવર્ગ તેમ જ ઉપાસક વર્ગને આ લેખોમા ઘણું સત્ય અને શિવ જણાશે

૯ થી ૧૪ સુધીના છ લેખો જુદી જુદી રીતે પણ જૈન સમાજની સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યતાની ભાવનાને જ સ્પર્શે છે, અને તે ભાવનાથી નીપજતા અનિષ્ટ પરિણામો તરફ સમાજને સાવધાન કરે છે, ને સાથે જ જૈનદર્શન તેમજ ધર્મની યથાર્થ ભૂમિકાનું નિરૂપણ પણ કરે છે

દેવદ્રવ્યનો ઉપયોગ—આ લેખમાં દેવદ્રવ્યના પ્રશ્નને સ્પર્શતો અનેક દષ્ટિએ વિચાર રખૂ થયો છે, જે બધા જ સમજદારને માટે એકસરખો

ઉપયોગી છે દેવદ્રવ્યનો પ્રથમ અત્યાર લગીમાં એટલો બધો વધારે ને વિવિધ રીતે ચર્ચાઓ છે કે તે બાબત આ લેખ વાચી જવાની લલામણ કરવા ઉપરાંત કાંઈ વિશેષ કહેવાપણું રહેતું નથી હા, લેખકના સર્વ-કલ્યાણકાક્ષી પણ કકળતા હૃદયમાથી એક વેધક ઉક્તિ સરી પડી છે. આ રહી તે ઉક્તિ “પણ અમારી કોઈ પણ ધાર્મિક સંસ્થાઓ સંબંધમાં આપણી સરકારે કશો જ કાયદો ન કરવો અને કોઈ કાયદો કરવામાં આવશે તો તેનો અમે પૂરી તાકાતથી સામનો કરીશું એમ બોલવું અને વર્તવું તે આવેલી આઝાદીના ગર્ભમાં રહેલી સામાજિક ઉત્કાન્તિની કમુવાવડ નોતરવા બરાબર છે.”

‘તત્ત્વચર્ચા’ વિભાગમાં ચાર લેખો છે તેમાં પહેલા મહત્ત્વાકાક્ષી નામના લેખમાં તેનું તાત્ત્વિક અને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ ચર્ચાયું છે બીજા લગી આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ હોય ત્યાં લગી મહત્ત્વાકાક્ષી જુદી અને શુદ્ધિ ધટતા કે વિકૃત થતા મહત્ત્વાકાક્ષી બદલાઈ રાક્ષસી રૂપ ધારણ કરવાની. સમાજ અને દેશમાં આ બન્ને ક્રિયાઓ દેખાય છે. તેનું તત્ત્વ લેખકે નિરૂપ્યું છે. અહિંસાની અધૂરી સમજણવાળા બીજા લેખમાં અહિંસાનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. એની ખોટી સમજણને લીધે એના પ્રત્યે સેવાતી નફરત અને એની અનુપયોગિતાની શકા એ બન્નેને આ લેખ નિવારે છે ગાંધીજીના વિચાર અને આચાર જે વસ્તુનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે તે જ અહિંસાના સિદ્ધાન્તનું આ લેખ સજીવ લાખ્ય બની રહે છે લેખક જન્મે સામપ્રદાયિક અહિંસાવાદી હોવા છતાં એનું તત્ત્વ એમને ગાંધીજીના દાખલા વિના આવું સ્પષ્ટ થયું ન જ હોત જૈનસમાજ અને સાધુઓની જે સમીક્ષા કરી છે તે તો માત્ર પરિચિત કથા જ છે. પણ ખરી રીતે બૌદ્ધ, વૈદિક આદિ બધી જ ધર્મસંસ્થાઓ વિકૃત અહિંસાના રોગથી જ ગ્રસ્ત છે.

ચરણસ્પર્શ—ચરણસ્પર્શ અને વદનવિધિ એ પ્રકારે જે દેશકાળમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યા તે જ સાવ બદલાઈ ગયા છે ગુરુને માત્ર વેશથી ઓળખી વદન કરે તો નગુણ અને ધણીવાર દુષ્ટ એવા નામધારીઓ

પણ વંદાય છે; જ્યારે કેટલીક વાર તે તે ગુણમાં અસાધારણ એવા પંથવેશ વિનાના પુરુષોને સંપ્રદાય વિધિએ નમતો માણસ સંપ્રદાય દ્વારા નિંદાય પણ છે કે શું એવા સંસારીઓને તમે વન્દન કરો છો ? એટલે આ વિવિધ સ્વરૂપી વિશ્વમાં બુદ્ધિથી ગુણ પારખી તેની યોગ્ય પ્રતિપત્તિ કરવી એટલું જ ખસ છે જૈન ગૃહસ્થ બૌદ્ધ કે ખીજા ગૃહસ્થ સંન્યાસી-ઓને જૈન વિધિ અનુસાર વંદે તો જૈનો એને નાસ્તિક કહેવાના ખુદ જૈન ફિરકામાં પણ એક ફિરકાના સાધુને ખીજા ફિરકાનો ગૃહસ્થ નહિ વંદે કે નહિ નમે આ રીતે ચરણસ્પર્શ અને વંદન આદિ પ્રકારો યોગ્યતાની કદર કરતાં રોકે છે અને એકબીજા વચ્ચે માનની દીવાલો ઊભી કરે છે તેથી પ્રસ્તુત લેખ બહુ સમયોચિત છે

આ વિભાગના ચોથા લેખમાં નૈતિક અપકર્ષનું પરિણામ શું હોય અને શું ન હોય એની જે ચર્ચા છે તે વિજ્ઞાનસંમત અને શાસ્ત્રસંમત પણ છે. ધણીવાર માણસને સાવધ કરવા કાંઈ અનિષ્ટ ઘટના તેના દોષને કારણે બની એમ કહી તેને ઉપદેશ કરવામાં આવે છે પણ તેથી એ બંને વચ્ચે કાર્યકારણભાવ ફલિત નથી થતો ભૌતિક દુર્ઘટના સ્વકારણે બને પણ એનાથી ઉપજવાતો ભય એ કદાચ નૈતિક વલણમાં ઉપયોગી થાય ખરો ‘ત્યા ખવીસ થાય છે’ એવો ભય ઉપજાવી છોકરાને અમુક રસ્તે જતા રોકીએ ને કાંઈક લાભ થાય તો એનું કારણ ખવીસ નહિ પણ તજજન્ય ભય છે, કાંઈ નુકસાન થાય તો પણ એનું કારણ ખવીસ નહિ પણ ભય છે. આસક્તિ ટાળવા અનિત્યત્વની અને અશુચિત્વની ભાવના સેવીએ તો એનો અર્થ એ નહિ કે અનિત્યત્વ અને અશુચિત્વ એ અનાસક્તિનું કારણ છે અનિત્યત્વ અને અશુચિત્વ હોવા છતાં, અને એની જાણ હોવા છતાં ધણીવાર આસક્તિ ધાય છે તેથી પ્રસ્તુત લેખ કાર્યકારણભાવની બ્રાન્ત કલ્પના નિવારી તેનું સાચું પાસું રજૂ કરે છે

પ્રકૃતિ ત્રિલોકિકમુપમા ત્રિગુણાત્મક રાસ રમ્યા જ કરે છે સમુદ્ર-પર્વત, સૂર્ય-ચંદ્ર, ગ્રહ-નક્ષત્રોના અલંકાર ધારણ કરી, વિધવિધ લતા-કુંજ, વનરાજી અને કુસુમકલિકાની વેશભૂષાથી વિભૂષિત થઈ એ નદી

કાળપટ ઉપર નિયમિતપણે ફરતા ઋતુચક્રદ્વારા સૌમ્ય અને રુદ્ર, કામળ અને પ્રચંડ નૃત્ય કરતી જ રહે છે. પક્ષીઓના કલરવ અને કૂજનદ્વારા, પશુઓના આરાવ અને વિરાવદ્વારા તેમ જ મનુષ્યોના આલાપ-સંલાપ અને વિલાપદ્વારા એ નટી રસવાહી સંગીત રેલાવતી જ રહે છે છતાં એની લીલામા સદા વિલસતા લાવણ્યનુ પાન કરે એવી કળા-ઇન્દ્રિય ધરાવનાર તો વિરલા જ હોય છે એ લીલાને તટસ્થપણે પેખનાર, પરમપુરુષની શિવમૂર્તિનું સંવેદન કરનાર, તો એથીય બહુ ઓછા હોય છે, પણ વિરત ઠણોમા થયેલ આ સૌન્દર્યની ઝાખી અને એ મંગળમૂર્તિનું સંવેદન જ્યારે આવી કોઈ વ્યક્તિ વૈખરી વાણીમા વ્યક્ત કરે છે ત્યારે એ વાણી સત્ય, શિવ અને સુદર બની રહે છે પ્રભુત લેખસંગ્રહના નાના કલેવરમા એવી જ કોઈ વાણીનો પરિચય-લવ્ય સંવેદનનું દર્શન-મારી પેઠે વાચકોને પણ અદ્ભુતપાદિત અંશે થશે જ

નિઘાધકાળ વૈશાખ માસ
' સરિતકુંજ ' અમદાવાદ

સુખલાલ સંઘવી

સંપાદકીય વક્તવ્ય

અહીં જે લેખો ગ્રંથસ્થ કરવામાં આવ્યા છે તે શ્રી પરમાનંદભાઈની આલીસેક વર્ષના સમયકલક ઉપર પથરાયેલી લેખનપ્રવૃત્તિના પરિણામે નીપજેલા વિપુલ લેખરાશિમાંથી લેવામાં આવ્યા છે. વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં, પ્રાસંગિક પુસ્તિકાઓરૂપે પ્રસિદ્ધ થયેલાં, કેટલીક પરિષદોમાં વ્યાખ્યાનોરૂપે રજૂ થયેલાં અને છેલ્લા ચૌદ વર્ષથી ‘પ્રયુક્ત જૈન’ માં નિયમિત રીતે લખાયેલા અનેક લખાણોમાંથી અઢીસો જેટલાં પાનાનું લખાણ પસંદ કરવું એ દુર્ઘટ કાર્ય હતું.

સામાન્ય રીતે લેખોની પસંદગીનું ધોરણ ગુણવત્તા અને વિસ્તારનું રહ્યું છે; પણ ખન્ને તરફ વિષમ દષ્ટિ રાખવામાં આવી છે ગુણવત્તાની વિપુલતા અને વિસ્તારની અલ્પતાને ઇષ્ટ ગણવામાં આવી છે આ કારણથી, વિશેષ ગુણવત્તા ધરાવતા છતાં એટલો જ મોટો વિસ્તાર ધરાવતા લેખોને અનિચ્છાએ ત્યાજ્ય ગણવા પડ્યા છે

આ લેખોનું મૂલ્યાંકન કરવાનો અત્રે મારો આશય નથી માત્ર આ લેખસચય કરવા માટે શ્રી પરમાનંદભાઈના લગભગ ધણાખરા લખાણો ઉપર હું નજર ફેરવી ગયો છું એટલે તેમની લેખનપ્રવૃત્તિનો અતિ આછો પરિચય આપવાનું જ સાહસ હું કરી શકું.

આ સંગ્રહમાં તેમના સામાજિક લેખો, તત્ત્વચર્ચાના લેખો, ઋતુ-વર્ણન, પ્રવાસવર્ણન અને વ્યક્તિપરિચય એટલા વિભાગોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે ઋતુવર્ણન અને પ્રવાસવર્ણન જેવા સાહિત્યપ્રકારોમાં શ્રી પરમાનંદભાઈના કવિત્વપૂર્ણ રસિક ચિત્તનો આપણને પરિચય થાય છે. “મારે માટે જીવનમાં સૌથી વધારે રોમાન્સ વસ્તુ હોય તો તે પ્રવાસ છે” એમ જ્યારે તે (વ્યોમવિહાર-૫૮. ૧૪૯) કહે છે ત્યારે

સંકુચિતતાનો નાશ કરવાની પ્રગતિશીલ દૃષ્ટિ જ હંમેશા જણાઈ આવી છે ‘ પ્રયુક્ત જૈન ’ જૈન સમાજનું પત્ર કહેવાય તે છતાં તેનાં લખાણો, તેની વિષયમર્યાદા કે તેનું દૃષ્ટિબિંદુ-કાષ્ઠને સાપ્રદાયિક સંકુચિતતા સ્પર્શી નથી. એની દૃષ્ટિ વિશાળ માનવસમાજને આવરી લેતી હોય છે. એટલે જ સ્વં કિશોરલાલ મશરૂવાળા, શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર અને અન્ય અનેક જૈનેતર લાખજહેનોનો આદર ‘ પ્રયુક્ત જૈન ’ પ્રાપ્ત કરી શક્યુ છે

વ્યક્તિપરિચય આ લેખકને અનુકૂળ સમીક્ષાપ્રકાર હોય તેમ જણાય છે. તેમણે લખેલા સેંકડો પરિચયોમાથી ખાસ કરીને શ્રી અરવિંદ, કાષ્ઠદેઆઝમ ઝીણા, ગાંધીજી, ઝવેરચંદ મેઘાણી અને કેટલાક સમાજ-સુધારકો અને સેવકોના પરિચયો અહીં આપી શકાયા હોત તો સારું થાત; પણ એ લેખો કેવળ તેમના વિસ્તારને કારણે જ જતા કરવા પડ્યા છે. સામાન્ય રીતે મૃત વ્યક્તિ વિષે સારુંસારું જ લખવું એવી પત્રકારોની પ્રણાલિકા છે અને તેથી વિપરીત લખવું એ સુરચિલગ સમાન ગણાય છે. પણ શ્રી પરમાનંદલાલએ જે મૃત્યુનોંધો લખી છે તેમા કેવળ સત્યનો જ આગ્રહ રાખી પોતાની દૃષ્ટિએ વ્યક્તિના ઘડતરમા જે જે તરવોએ લાગ લગવ્યો છે તેનો, વ્યક્તિના કાર્યોનો અને તે કાર્યોના પરિણામોનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કાષ્ઠદેઆઝમ ઝીણા અને યોગતીર્થ અરવિંદની મૃત્યુનોંધો આ દૃષ્ટિએ અનોખી છે

આ સંગ્રહમા ન લેવાયેલાં તેમનાં કેટલાક લખાણો તેમ જ કેટલાક વિલાગોનો સાધારણ ઉલ્લેખ અહીં કરું. રાજપ્રકરણી લેખો આ લેખકે ઘણા લખ્યા છે આવા લેખો બહુધા પ્રાસંગિક ગણાય તેમ છતાં કેટલાક લેખો સંગ્રહયોગ્ય છે પણ એ આખો વિલાગ જતો કરવો પડ્યો છે.

આમા સામેલ કરી શકાયો નથી એવો ખીજો વિલાગ અનુવાદોનો છે હરકાઈ વિષય ઉપરના કાષ્ઠ અત્યંત સુંદર લેખનો વાચકોને પરિચય કરાવવા જેવું લાગે સારે તેનો અનુવાદ કરવાનો તેમનો રિવાજ છે. તેમની અનુવાદકલાને તેમણે સળગ રીતે ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડી છે.

શ્રી પરમાનંદભાઈ સાધારણ રીતે સાહિત્યવિવેચક કે સમીક્ષક ન હોવા છતાં કેટલીકવાર બહુ ઉચ્ચ ક્રાંતિનો ગ્રંથ કે સાહિત્યસૃષ્ટિનો કોઈ અસાધારણ બનાવ નજરે પડે ત્યારે તેને વિષે પણ વિસ્તારથી લખે છે. ખાસ કરીને મેઘાણીનાં યુનિવર્સિટી વ્યાખ્યાનોની તેમણે કરેલી સમીક્ષા ઘણી નોંધપાત્ર છે. પણ પૃથ્વસંખ્યાની મર્યાદાનો કુહાડો સાહિત્ય-સમીક્ષાના વિભાગ ઉપર પણ પડ્યો છે.

પત્રકારનું દર્શન જેટલું તેના લેખોમાં થાય છે તેટલું જ અથવા ધ્યારેક તેથી પણ વિશેષ એની પ્રાસંગિક નોંધોમાં થાય છે ‘પ્રયુદ્ધજૈન’-ના પાનામાં પ્રસિદ્ધ થયેલી શ્રી પરમાનંદભાઈની નોંધો એ તેમની લેખનપ્રવૃત્તિનો અત્યંત મહત્ત્વનો વિભાગ છે એ નોંધોનું વૈવિધ્ય વિશાળ છે જૈન સમાજના અત્યંત નાના ખૂણામાં બનેલા બનાવથી માડી સમગ્ર જગતના વિશાળ પ્રશ્નો ઉપર તેમણે નોંધો લખી છે સમાજ, ધર્મ, રાજકારણ એવા બધા વિષયોને તેમણે આવરી લીધા છે આતર-જાતીય, આતરસાપ્રદાયિક અને આતરરાષ્ટ્રીય લગ્નોના બનાવો ઉપર પણ તેમણે નોંધો લખી છે કોઈ સારી પ્રવૃત્તિ, કોઈ અસાધારણ ગ્રંથ, કોઈ અદ્વિતીય વ્યાખ્યાન, કોઈ અનોખી વ્યક્તિ એવું કોઈ પણ નજરે કે કાને પડ્યું ત્યારે ત્યારે તેમણે એની ઉપર નોંધ લખી છે તેમાં પણ અપ્રસિદ્ધ છતાં સાચી મહત્તા ધરાવનાર વ્યક્તિ તરફ ધ્યાન ખેંચવાનું એમને હમેશા પ્રિય લાગે છે. આ જ સંગ્રહમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા ‘એક અજ્ઞાણાનું અવસાન,’ ‘સોનુબાઈનું સમાધિમરણ’ કે ‘પણ આ અવસાનની નોંધ કાણ લેશે?’ ઇત્યાદિ લેખો એમની આ દૃષ્ટિના ચોતક છે.

જેમાં સામાજિક દૃષ્ટિબિંદુઓ ઝડપથી પલટાતા જાય છે એવા આ યુગમાં પ્રગતિશીલ દૃષ્ટિ અને સ્વસ્થ ચિંતન ઘણી વાર એક સાથે પ્રાપ્ત થતા નથી એ ખે તરવોનો સમન્વય કરનાર પત્રકાર જ પ્રગ્નનો વિશ્વસનીય માર્ગદર્શક બની શકે ‘પ્રયુદ્ધજૈન’ માં વર્ષોથી અનેક પ્રશ્નો ઉપર શ્રી પરમાનંદભાઈ કઠમ ચલાવતા આવ્યા છે. રાજકીય વિષય ઉપર એટલા મતભેદ પ્રવર્તે છે અને એ વિષયમાં હું એવો ગિન-

અધિકારી છું કે એ વિષે અભિપ્રાય ન આપવો હિતાવહ છે. પણ સામાજિક વિષયોમાં એ કલમે કદી પ્રગતિશીલ દષ્ટિ ગુમાવી નથી, ને છતાં દરેક પ્રશ્નને બધી બાબતથી ચકાસી જોવાની અનેકાંતદષ્ટિથી એ કદી વિમુખ બની નથી

આ સંગ્રહમાં લેવામાં આવેલા લેખોનો સમયકલક જોતા એક પ્રશ્ન સહેજે ઉપસ્થિત થાય જ. આજથી પચીસ-ત્રીસ વર્ષ પૂર્વે પ્રગટ કરવામાં આવેલા લેખકના વિચારોમાં ઉત્તરોત્તર સધાતા રહેલા વિચાર-વિકાસ અને અનુભવોને પરિણામે થોડું ઘણું પરિવર્તન થયું હોય એવો સંભવ છે. એ કારણે જૂનાં લખાણોમાં આજની દષ્ટિએ ફેરફાર કે સુધારાવધારા કરવાની આવશ્યકતા છે કે નહિ એ વિષે શ્રી પરમાનંદલાલને પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું કે “અલખત, આગળનાં લખાણોમાં કોઈ કોઈ વિધાનો એવાં છે કે જેમાં આજની સમજણ અને અનુભવને પરિણામે હું સુધારો યા વધારો કરવા ઇચ્છું છું. ત ‘જૈનધર્મ’માં ‘શ્રીઓને સ્થાન’ (પાનું ૪૧) એ લેખમાં જ્યાં જ્યાં ‘હિંદુધર્મ’ એ શબ્દ આવે છે ત્યાં ત્યાં આજના મારા મંતવ્ય પ્રમાણે હું ‘વેદધર્મ’ કે ‘બ્રાહ્મણધર્મ’ શબ્દ મૂકવા ઇચ્છું. પણ સાધારણ રીતે જે લેખ જે સમયે લખાયો હોય તે તે સમયના જ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય એ મને વધારે યોગ્ય લાગે છે, કારણ કે સુધારા-વધારા કરવા જતા કોઈ કોઈ સ્થળે મૂળ લેખનું આખું કલેવર જ બદલાઈ જવાનું જોખમ રહે છે. એમ થવા દેવું આવા સંગ્રહ માટે ઇષ્ટ લાગતું નથી. આવા લેખો વાચકો વિવેકપૂર્વક વાચે એ ઇચ્છવાયોગ્ય છે. તેથી જોડણી કે મુદ્રણદોષ સિવાય બીજો કશો સુધારો કે વધારો કરવાની જરૂર નથી.”

અહીં એક પ્રસંગાનુરૂપ સૂચન કરવાનું મન થાય છે સામાજિક પ્રશ્નોની બાબતમાં ગુજરાતની પ્રજાને કેટલાક પત્રકારો માર્ગદર્શક બન્યા છે. શ્રી ગદુલાલ કુવ, શ્રી ચૂનીલાલ વર્ધમાન શાહ અને સ્વ. મેઘાણીનાં નામો તો સહેજે સ્મૃતિમાં આવી જાય છે. શ્રી પરમાનંદલાલનું નામ પણ હું એમાં મૂકું. મને આ જ ક્ષણે સ્મૃતિમાં ન આવતાં બીજાં

નામો પણ સૂચવી શકાય તેમ હશે આ પત્રકારોની ફેટલીક મનનયોગ્ય નોંધોને પુસ્તકાકારે ઉધ્ધૃત કરી શકાય તો ઊગતા પત્રકારોને એ પુસ્તક પાઠ્યપુસ્તક સમું બને દૈનિક અને સામયિક પત્રકારત્વના ત્વરિત પ્રવાહમાં વિલીન થઈ જતી એ નોંધોમાંથી ફેટલીક જરૂર એવી સત્વશીલ હોય છે કે તેને અંથાશ્લ કરી ઉગારવામાં ગુજરાતી પ્રજાની એક મોટી સેવા રહેલી છે

મને એમ લાગ્યું છે કે લેખકના વિવિધ વિષય પરના લેખોના સંગ્રહ કરતાં લેખકના અમુક જ વિષય પરનાં, આનુપૂર્વી પ્રમાણોનાં લખાણોનો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થાય તો તે વિષય પરના લેખકના વિચારો અને તે વિચારોનો વિકાસ સ્પષ્ટ રીતે જણાય.

આવા પુસ્તકને અંતે સૂચિ હોવી આવશ્યક છે, પણ એક યા બીજા કારણે સૂચિ તૈયાર થઈ શકી નથી એટલો સંપાદનદોષ હું સ્વીકારી લઉં છું.

એપ્રિલ ૩, ૧૯૫૪

યશવત્ દોશી

અ નુ ક મ

પ્રકાશકનું નિવેદન	...	૩
આપણા પરમાનંદબાઈ	...	૬
સમુદ્દસાસ	...	૧૦
સંપાદકીય વક્તવ્ય	...	૨૧
સમાજદર્શન :		
૧ ધૂતપ્રતિષ્ઠા	...	૩
૨ વર્ણસંકર	..	૧૦
૩ યદ્યપિ શુદ્ધ લોકવિરુદ્ધમ્	...	૧૮
૪ સામાજિક એકતા અને અક્ષિ-		
સ્વાતંત્ર્યની મર્યાદાઓ	...	૩૦
૫ જૈન ધર્મમાં સ્ત્રીઓને સ્થાન	...	૪૧
૬ દીક્ષાનો ફટ પ્રશ્ન	...	૪૬
૭ બાળદીક્ષા	..	૫૭
૮ હજી પણ અયોગ્ય દીક્ષા...	...	૬૪
૯ જૈન મંદિર અને હરિજનો	..	૬૭
૧૦ જૈન સંપ્રદાય અને દુનિયાના		
અન્ય સંપ્રદાયો	...	૭૩
૧૧ જૈનો અને હિંદુઓ	...	૭૫
૧૨ અલગતાવાદનો ઉન્માદ	..	૮૪
૧૩ અલગતાવાદનું માડું પરિણામ	...	૮૬
૧૪ જૈન ધર્મમાં હરિજનો	...	૮૮
૧૫ દેવદ્રવ્યનો ઉપયોગ	..	૯૦
તત્ત્વચર્ચા :		
૧૬ મહત્વાકાંક્ષા	...	૧૦૩
૧૭ અહિંસાની અધૂરી સમજણ	...	૧૦૬
૧૮ ચરણસ્પર્શ	..	૧૧૪
૧૯ નૈતિક અપકર્ષ અને ભૌતિક		
દુર્ધર્તનાનો સંબંધ	...	૧૧૮

ઋતુવર્ણન :		
૨૦ આશ્વિન માસ	...	૧૨૪
૨૧ ઋતુરાજ શિરિર	...	૧૨૬
૨૨ ઉનાળાની મધુરતા	...	૧૩૪
૨૩ રમઝૂમ કરતી વર્ષા આવી	..	૧૪૨
પ્રવાસવર્ણન :		
૨૪ ગોપનાથ	..	૧૪૬
૨૫ બ્યોમવિહાર	...	૧૪૯
૨૬ નાસિક અને તેનો ઉપાન્ત		
ભાગ	..	૧૬૦
૨૭ ઉચ્ચો અદ ગિરનાર	...	૧૬૯
૨૮ પ્રભાસપાટણ	...	૧૮૭
૨૯ મીનાક્ષીમંદિર	...	૧૯૫
૩૦ ત્રિસ્તની મીનાક્ષી	..	૨૦૪
વ્યક્તિપરિચય :		
૩૧ એક અળખ્યાનું અવસાન	...	૨૦૬
૩૨ સદ્ગત સન્મિત્ર મુનિ		
કર્પૂરવિજયજી	..	૨૧૨
૩૩ મારા પિતા	...	૨૧૪
૩૪ કચ્છામૂર્તિ બાપ મજલાલ		
મેઘાણીનો દેહોત્સર્ગ	..	૨૨૫
૩૫ સોનુબાઈનું સમાધિમરણ	...	૨૩૩
૩૬ ચીંચવડ અને ત્યાનો રાજકેદી	...	૨૩૭
૩૭ તુળજરામ ટોકર	...	૨૪૪
૩૮ પણ આ અવસાનની નોંધ		
કોણ લેશે ?	..	૨૫૧
પ્રસિદ્ધિનોંધ	...	૨૫૪

સમાજદર્શન

ઘૂતપ્રતિષ્ઠા

કાળ બળવાન છે. કાળના બદલાવા સાથે અનેક પ્રકારનાં મૂલ્ય-પરિવર્તનો થાય છે. એક કાળે રશિયા ધર્મપરાયણ મનાતું અને ઇશ્વરી તત્ત્વને સ્વીકારતું. આજે ત્યાં અનીશ્વરવાદની પ્રતિષ્ઠા થઈ છે અને ધર્મસંસ્થાનો એ દેશમાંથી બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. એક વખત યજ્ઞક્રિયા જ આર્યાવર્તમાં ધર્મસાધન મનાતું અને યજ્ઞનિમિત્તે અનેક પશુઓનાં બલિદાન દેવાતાં. આજે યજ્ઞ અપ્રતિષ્ઠિત બનેલ છે અને ધાર્મિક જીવનની કલ્પનામાં ઘણું પરિવર્તન થયું છે. એક વખત સતીની પ્રથા ધાર્મિક ગણાતી, આજે એ નિન્દનીય બની છે. ખાનપાનના ઇતિહાસમાં પણ આવાં અનેક મૂલ્યપરિવર્તન થયાં છે. એક વખત જ્યાં માંસાહાર અને મદિરાપાન સમાજસંમત હતાં ત્યાં આજે માંસાહાર અને મદિરાપાન નિષિધ્ધ બન્યાં છે. ઘૂતવિષયમાં પણ પૂર્વકાળના લોક-વલણમાં અને આજના લોકવલણમાં મહત્ત્વનો ફરક નજરે પડે છે. ઘૂતનું વ્યસન કંઈ કાળથી લોકજીવનને વળગેલું છે. જ્યાં માણસ છે, મિલકત છે અને શ્રમ વિના શ્રીમાન બનવાની વૃત્તિ છે ત્યાં ઘૂત અનિવાર્ય છે. નળરાજા જુગારમાં રાજ્ય હારી ગયો હતો, પાંચ પાંડવોએ જુગારમાં સર્વ કાંઈ ગુમાવ્યું હતું. આ પુરાણપ્રસિધ્ધ દૃષ્ટાંતો ઘૂતની પુરાતનતા સિધ્ધ કરવા માટે પૂરતા છે.

આમ ઘત પુરાતન કાળથી પ્રચલિત હોવા છતાં એ ઘૂતને સમાજમાં કદી પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન નહોતું મળ્યું, ઘૂતની કાંઈ ઠેકાણે પ્રશસ્તિ જોવામાં આવતી નથી, તેમ જ જુગારી સન્માન પામ્યો સાંભળ્યો નથી. ઘૂતની હંમેશાં શાસ્ત્રકારો અને સ્મૃતિકારો, ધર્મપિદેશકો અને નીતિશાસ્ત્રવેત્તાઓ

નિન્દા જ કરના આવ્યા છે અને લોકોને તેથી ચેતાવતા આવ્યા છે. જોન ધર્મમાં સાત પ્રકારના વ્યસનથી સદા દૂર રહેવા કરમાવવામાં આવ્યું છે, તે સાત વ્યસનમાં એક ઘૂતવ્યસન છે. જેમ સમાજમાં કોઈ ઊંચી જ્ઞાતિનો માણસ દારૂ પીતો તો છૂપી રીતે અને શરમાઈને પીતો તેમ જ કોઈ ઘૂત રમતું તો શરમાઈને અને છૂપી રીતે જ રમતું.

વર્તમાન સમાજમાં ઘૂતનું વ્યસન જુદી રીતે અને જુદા માર્ગે પ્રવેશ કરે છે. આજે ચોતરફ જુદી જુદી ચીજોનો વાકી રહેલો સદ્ગો આવો. એક પ્રકાર લાગે છે વિજ્ઞાનની નવી શોધો, તાર, ટપાલ તેમજ ટેલીફોનની સગવડો, આંતરરાષ્ટ્રિય વ્યાપારની ખિલવણી, એક દેશમાં ખનતી કે ઊપતી ચીજોની અન્ય દેશમાં મોટા પ્રમાણમાં આયાત કે નિકાસ, જુદી જુદી ચીજો તેમ જ સેનારૂપના લાવોનું પરસ્પરાવલંબી-પણું : આ બધા તત્ત્વોએ દેશદેશના વ્યાપારને જેમ ખૂબ વધાર્યા છે તેમ જુદી જુદી ચીજોના સદ્ગોને પણ ખૂબ ઉત્તેજન આપ્યું છે. ચીજોના લાવની અનિશ્ચિતતાનું તત્ત્વ વ્યાપાર અને સદ્ગોમાં સમાન છે. વધારે લાવ મળવાની આશાએ કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવી અને સંગ્રહવી એ વ્યાપારનું તત્ત્વ છે. આવી જ રીતે આગળ ઉપર લાવ ઘટ્યે એવી ગણતરી ઉપર અમુક મુદત બાદ અમુક માલ પૂરો પાડવાનો સોદો કરવો અને તે મુદત વીત્યે લાવો વધ્યા હોય તો તેટલી નુકસાની ખાઈને વખતસર માલ પૂરો પાડવો એ પણ વ્યાપારના અંગમાં સમાયેલું છે. સદ્ગોમાં પણ આ જ તત્ત્વ રહેલું છે. પણ કરક માત્ર એટલો જ કે વ્યાપારમાં ખરીદેલો માલ નાણા આપીને ઘરમાં લાવવાનો હોય છે અને વેચેલા માલની પણ લેનારને ડિલિવરી આપવાની હોય છે; જ્યારે સદ્ગોમાં કોઈ પણ સંજોગોમાં નાણાં ભરીને માલ રીતસર પૂરો પાડવાની વાત હોતી નથી. સદ્ગોની અંદર ગાળેગાળે ચાલુ લાવ મુજબ ઊંચા સોદા ખલાસ કરીને નફાનુકસાનીનો તકાવત જ ભરવાનો હોય છે, અને લીધે સદ્ગો કરનારને ખરીદેલ માલનાં નાણાં ભરવાની તાકાતનો વિચાર કરવાનો રહેતો જ નથી. તે હંમેશાં અમુક લાવ વધ્યેઘટ્યે નુકસાની ભરવાની

તાકાતનો જ વિચાર કરતો રહે છે. પણ આ વાત આટલેથી જ અટકતી નથી. આજની ચિત્રવિચિત્ર આન્તરરાષ્ટ્રિય પરિસ્થિતિ અને આસપાસની અસ્થિર રાજકીય અને આર્થિક હવાના પરિણામે સદ્દાની ચીજોના ભાવોમાં મોટી વધઘટ ચાલ્યા જ કરે છે અને એ ભાવોની ગણતરીમાં ગમે એવા મોટા નિષ્ણાતો પણ ભારે છક્કડ ખાતા જ આવે છે, ખીલું સટ્ટો કરનાર જલદી શ્રામંત બનવાની ઘેલછામાં કોઇ પણ સંયોગોમાં ચોક્કસ નુકસાની ભરવાને લગતી પોતાની જે તાકાત હોય તેની મર્યાદાની અંદર રહી શકતો જ નથી. ઘણી વખત મોટી બિલ્લપાથલમાં નુકસાનીનું જલદી માપ આવતું નથી અને કાંઈક વિચાર અને ગણતરી કરી કાપવા જાય ત્યાં તો ધારેલી નુકસાની કદી કદી દોઢી બમણી કે તેથી વધારે આવી બેસે છે કશો પણ શ્રમ કરવો નહિ અને કેવળ અકસ્માત ઉપર દ્રવ્યની હારજીત કરવી એ આ દૂતની મોટામાં મોટી ખાસિયત છે વ્યાપાર એટલે માલની વાસ્તવિક લેવડદેવડ, સદ્દા એટલે માલની કાલ્પનિક લેવડદેવડ બન્ને પ્રવૃત્તિઓને આસપાસની પરિસ્થિતિની ગણતરી સાથે ચોક્કસ સંબંધ છે સદ્દા એ આજની મૂડીવાદી પદ્ધતિ (capitalism) અને વ્યાપારરચનાનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે અને તેથી સદ્દાની પ્રવૃત્તિ કેવળ અકસ્માતો ઉપર જ નિર્ભર છે અને તેને કોઇ પણ પ્રકારની ગણતરીઓ સાથે કશો સંબંધ છે જ નહિ એમ કહેવું કદાચ વધારે પડતું ગણાય એમ છતાં પણ સદ્દાનું સમગ્ર સ્વરૂપ જોતાં કોઈને પણ માલૂમ પડશે કે સદ્દાની ચીજોના ભાવોના નિર્માણમાં અકસ્માતો જ ઘણા મોટા ભાગ ભજવે છે અને સદ્દાના બેલાડીઓ પણ અકસ્માતોની જ રાહ જોયા કરતા હોય છે અને ઘડીમાં ગરીબી અને ઘડીમાં તવંગરપણું એ જ સદ્દાની સામાન્ય લીલા છે આ રીતે સદ્દા કરનારમાં દૂતમાનસ જ ખીલતું જાય છે અને મોટા અકસ્માતો સાથે પોતાની મિલકતમાં ભરતીઓટ થાય તેમાં જ તેને મગ્ન પડે છે. આજથી ત્રીસ ચાળીસ વર્ષ ઉપર આવો સદ્દા બેલનરા માટે આપણા સમાજમાં પ્રતિષ્ઠાભર્યું સ્થાન નહોતું. “એ ભાઈ ખીજ

રીતે તો ઠીક, પણ સટોડિયો છે; એને કન્યા કોણ આપે ?' એમ એ કાળમાં જ્યાં ત્યાં ખોલાતું. આજે એ અપ્રતિષ્ઠા લય પામી છે અને સટો કરનાર જ્યાં ત્યાં સન્માનાય છે અને વ્યાખ્યાનશાળામાં સાધુઓ પણ તેમને આગળ ખોલાવીને બેસાડે છે. શ્રાવકને ત્યાં ધન હોય, વૈભવ હોય, એનો કાંઈ ધર્મશાસ્ત્રોમાં અનાદર નથી, પણ કોણ ગૃહસ્થ શ્રાવક આદર-યોગ્ય અને કોણ અનાદરયોગ્ય એ વિષે એક સાચું અને પ્રમાણભૂત ધોરણ શાસ્ત્રકરોએ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું છે. જે ગૃહસ્થનો વૈભવ ન્યાયસંપન્ન હોય, જેની પાછળ પ્રામાણિકતા અને પરસેવો હોય, જેની પ્રાપ્તિમા ઘૂતતું ઝેર બળેલું ન હોય—તે ગૃહસ્થ, તેની ગૃહસ્થાઈ આદરયોગ્ય. સદૃશી મળતી લક્ષ્મી ન્યાયસંપન્ન છે કે નહિ તે વિષે ધર્માધર્મનો વિવેક કરનાર પાસે ખીજો મત હોઈ શકે જ નહિ.

આ તો સદ્દાની વાત થઈ સદ્દા માટે એમ પણ કહી શકાય કે સદ્દાની પ્રવૃત્તિ કેવળ ઘૂત નથી પણ તેમા વ્યાપારતું તત્ત્વ અમુક રીતે જોડાયેલું હોઈને તે વ્યાપારમિશ્રિત ઘૂત છે. કેટલાક લોકોની ચાલુ પ્રવૃત્તિ વ્યાપારની જ હોય છે પણ કોઈ મોટા ફેરફારને પ્રસંગે એ જ વ્યાપારી બુદ્ધિ તેમને સદ્દા તરફ ખેંચી જાય છે અને કહી કહી તે તેમાથી ઠીક લાભ પણ ઉઠાવે છે. આજની સમાજવ્યવસ્થામાં ફેરફાર ન થાય ત્યાં સુધી સટો અનિવાર્ય રહેવાનો તેની વિરુદ્ધ બોલ્યા કરવાથી તે એકદમ અટકી શકે તેમ નથી એ ખરાબર છે આમ છતાં પણ આજે સદ્દાને અંગે અનેકના જીવનની બદબાદી થઈ રહી છે તેથી સદ્દાની પ્રવૃત્તિ ઉપર સખતમા સખત અંકુશો મૂકવાની લારે જરૂર બિમી થઈ છે. સદ્દામાં આર્થિક દૃષ્ટિએ કોઈ ગુમાવે છે તો કોઈ કમાય છે પણ ખરો, પણ નૈતિક દૃષ્ટિએ કમાનાર અને ગુમાવનાર બન્ને અધઃપતનને માર્ગે સરતા જાય છે. પહેલું તો મહેનત કર્યાં સિવાય અને ઉદ્યોગ કે વ્યાપારની જહેમત ઉઠાવ્યા સિવાય દ્રવ્ય મેળવવાની વૃત્તિ રાખવી એ જ અનૈતિક છે; ખીજું દ્રવ્યની અણધારી ભરતી માણસને અનેક દુર્વ્યસનો તરફ સાધારણ રીતે ખેંચ્યા વિના રહેતી નથી; ત્રીજું ચાલુ ખોટ આવવા માડતાં

દેશુદ્ધારને નવરાવીને પોતાનું ધર સાબું રાખવાની વૃત્તિથી કોઈ પણ મોટાડિયો મુક્ત હોતો જ નથી; ચોથું ધરના આવા વાતાવરણમાં ઊછરતી સંતતિ ઉપર ભારે ધાતક અસર થાય છે. સદ્ગે કરવા છતાં જે ધર્મ-નિયમ, ઉપનિયમ, શિસ્ત અને સાદાઈ પૂર્વ સંસ્કારના બળે માખાપોના જીવનમાં કદાચ ઓછાંવત્તાં જળવાઈ રહેવા પામ્યાં છે તેની છાયા જુદા જ વાતાવરણમાં મોટાં થતાં બાળકો ઉપર લાંબો વખત ટકી શકતી જ નથી આમ છતાં આજે તો સર્વત્ર સદ્ગતિ જ પ્રભુત્વ દેખાય છે.

આપણા સમાજમાં પ્રવેશતા દૂતનો આ એક પ્રકાર છે. બીજો પ્રકાર ઘોડદોડની શરતોમાં છે. આમાં તો વ્યાપારનું કશુંયે તત્ત્વ શોધ્યું જડતું નથી; કેવળ અકસ્માત ઉપર જ નાણાંની હેરફેર થયા કરે છે. આ ઘોડદોડની શરતોમાં પણ સમાજનો શિષ્ટ અને શ્રીમાન ગણાતો ધણો મોટો વર્ગ ભાગ લે છે. બાપ અને દીકરો, ધણી અને ધણિયાણી, શેઠ અને નોકર: સૌ કોઈ આ જલસા તરફ દોડે છે અને કોઈ જુદી જ મજા માણતાં દેખાય છે. આ શરતના હવસમાં અનેક માણસો પાય-માલ થાય છે એમ છતાં આ સંસ્થાને સૌથી મોટો ટેકા સરકારનો છે. ગવર્નરો અને વાઇસરોયો પોતાની માનવંતી હાજરીથી આ સંસ્થાને અને આ પ્રવૃત્તિને મોટો મોભો આપે છે. આ ઘોડદોડ તવંગરો તેમ જ ગરીબોને ધનના ભારથી હળવા કરે છે. ઉપર વર્ણવેલ સદ્ગતિ અને આ ઘોડદોડની શરતને સીધો સંબંધ નથી. એમ છતાં સદ્ગતિને ખેલનાર ધણુંખરું ઘોડદોડની શરતોમાં નજરે પડ્યા વિના રહેતો નથી દૂતવૃત્તિ સંતોષવાની અને જે ધડી મોજમજાહ અને ફૂટડાં માણસો નિહાળવાની તક આજનો સોટાડિયો ભાગ્યે જ જતી કરે છે.

દૂતની ખરી શિક્ષણશાળા આજની કલબો છે. કલબો નિર્દોષ આનંદ-વિહારનાં સ્થળો બનવી બેઠકોએ કે જ્યાં માણસ આખા દિવસના કામ-કાજના ભારથી છૂટો થઈને બેચાર ધડી રમતગમતમાં ગાળે અને પ્રખુલ્લ બનીને ધરમાં રોહ જોતાં સ્ત્રીબાળકોને મળે. શહેરના અતિ ઉદ્યોગધન જીવનમાં આવી કલબોની ઉપયોગિતા સ્વીકાર્યા સિવાય ચાલે જ નહિ:

પણ આવી કલખોના આનંદવિહાર આજે કવળાનિર્દોષ રહ્યા નથી. ત્યાં જઈને એવું પણ માણસ ધણું શીખે છે કે જેની સમગ્ર જીવન ઉપર માંદી અસર નીપજ્યા વિના રહેતી નથી કાંઈ કાંઈ કલખો ત્યાં જનાર-આવનાર સંસ્થાને માસાહાર કે મદિરામાન લણી ખેંચી જાય છે કલખમાં જનારા સિગારેટના વ્યસનથી લાગ્યે જ મુક્ત હોય છે. આ ઉપરાત કલખોમા રમાતી ગંજીપાની રમત સાથે જુગાર ધણુખરું જોડાયેલો જ હોય છે ધણાયે માણસો નાનપણમાં ગંજીપાની રમતો રમ્યા હશે, પણ એ રમતોને રસમય બનાવવા માટે દ્રવ્યની કાંઈ ને કાંઈ હોડ હોવાની આવશ્યકતા કદી કાંઈને પણ લાસી નહિ હોય. પણ આજે પશ્ચિમે-યુરોપની સભ્યતાએ-આપણા ગળે વળગાડી દીધું છે કે ‘સ્ટેષક’ વિના-હોડ વિના-પાના રમવામાં કદી મજા આવે જ નહિ યુરોપઅમેરિકાના પ્રવાસે જઈ આવેલા અનેક શ્રીમાન, વિદ્વાન યુવાનો પણ આ અનુભવનું સમર્થન કરે છે અને આજની અહીંની કલખોમા ટેબલેટેબલે પાનાંની રમત સાથે જુગાર ખેલાય છે. કાંઈ ગલીને નાકે કે રસ્તાને ખૂણે ખેચાર રખડતા માણસો દૂડીતીડી ઉપર પૈસાખેપૈસાનો ખેલ ખેલે છે તો પોલિસ તેને પકડી જાય છે, જ્યારે કલખોમા ઉઘાડે છોગે હજારો રૂપિયાની હારજીત થાય છે અને ત્યાં કાંઈ કાંઈનું નામ સરખું લેતું નથી. આવી રમતોના અનભિજ્ઞ અથવા તો રમત સાથે જુગાર ખેલવાનો અણગમો દાખવનાર આવી કલખોમા જઈ ચઢે તો છુટકલ જેવો અને ચૌદમી સદીના કાંઈ માનવી જેવો લાગે છે આવી કલખોમા બાપ અને દીકરો કે ભાઈભાઈ સાથે મળીને કે જુદા જુદા સ્થાને ગોઠવાઈને પાના રમતાં હોય છે અને કાણ કેટલું જીત્યું કે કાણ કેટલું ખોયું તેની ગૌરવ અને રસપૂર્વક વાતો કરતા હોય છે સાધારણ રીતે પાનાની રમતોમા ‘સ્ટેષક’ નાની હોય છે, તેથી તેવી રમતોના આર્થિક પરિણામો બહુ જ હળવા હોય છે, અને આલુ સ્થિતિમા-તેં ઘેરો મહત્વનો ફરક પાડતા હોતા નથી, પણ તે દારણને લીધે જ છૂનની પ્રાથમિક દીક્ષા આવી કલખોમાથી જ સાધારણ-રીતે માણસો મેળવે છે કાંઈ પણ અવગણ કે દુર્વ્યસનનો પ્રારંભ એટલો

અધો નિર્દોષ અને પરિણામશૂન્ય લાગે છે કે તેમાં નવા દીક્ષિત થનારને ભાવી પરિણામોની કશી કલ્પના જ આવી શકતી નથી.

આવી રીતે દૂતને આપણા ચાલુ જીવનમાં વધારે ને વધારે વ્યાપ્ત બનતું દેખું છું અને આપણા મનમાં જે દૂતવિરોધી સજ્જડ ખ્યાલો નાનપણથી જ ધાલીને બેઠા છે તેના ઔચિત્યઅનૌચિત્ય વિષે મનમાં બે ધડી શંકા આવે છે કારણ કે ઉપર વર્ણવેલા દૂતના ક્રોધ ને ક્રોધ પ્રકારમાં શાણા, સમજી તેમ જ ધર્મપરાયણ ગણાતા અનેક માનવીઓ આજે રસપૂર્વક સામેલ થઈ રહ્યા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સંભવ છે કે મારા જેવા જૂની ધરેડમાં ઊછરેલાને દૂતનું વર્તમાન સમ્યક્ત્વ યોગ્ય આકારમાં નજરે પડતું ન હોય આ લેખ ઉપર વર્ણવેલા દૂતને કે 'દૂતમાં' લાગ 'લેનારાઓને કેવળ વખોડી કાઢવાના આશયથી લખાયો નથી, પણ આજની પરિવર્તન પામતી સમાજઘટનામાં એક કાળે અતિ નિન્દિત અને તિરસ્કૃત દૂતનું 'શું' સ્થાન છે તે તરફ 'સમાજવિવેચકોનું' ધ્યાન ખેંચવાના હેતુથી 'આટલું' લાલું વિવરણ 'ક્યું' છે જે દૂત સર્વકાળ માટે નિન્દનીય અને તિરસ્કરણીય હોય અને જો દૂતના માનસનો ક્રોધ પણ આવિર્ભાવ સમાજને આખરે ઊંચે લઈ જવાને બદલે નીચે જ ખાડે છે એ મન્તવ્ય આજે પણ એટલું જ સાચું હોય તો સમાજ-વિચારકો પાસે આજની દૂતવિષયક પરિસ્થિતિ ગંભીર વિચાર આગી લે છે અને જીવનના જે જે વિલાગમાં દૂત પ્રવેશવા પામ્યું હોય ત્યાંથી તેનો ઉચ્છેદ કરવાનો પ્રયત્ન હાથ ધરવાની જરૂર પાસે ઊભી થઈ છે. જે જૈન સમાજની આજની જાહોજલાલી ઉપર જણાવ્યું તેમ સદા જેવા એક પ્રકારના દૂતને મોટે ભાગે આભારી છે એમ આજના અગ્રગણ્ય શ્રીમાનોની વ્યાપારપ્રવૃત્તિ જોતા ક્રોધને પણ કબૂલ કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી તે જૈનસમાજના સૂત્રધારો અને સમયદર્શી સાધુઓએ પણ આજની આ પરિસ્થિતિ ઉપર ગંભીર વિચાર કરીને સામાન્ય જનતાને દૂતવિમુખ બનાવવાની અને શુદ્ધ અને સમાજઆરોગ્યને પોષક વ્યાપારઉદ્યોગના માર્ગે વાળવાની એટલી જ આવશ્યકતા ઊભી થઈ છે.

વર્ણસંકર

પરસ્પર બે લિંગ તત્ત્વોના મિશ્રણના પરિણામને વર્ણસંકર કહેવામાં આવે છે. ઘાખલા તરીકે ઘોડા અને ગધેડાના સંબંધથી ઉત્પન્ન થયેલ ખચ્ચરની જાતિને વર્ણસંકર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણા દેશમાં યુરેઝિયન ક્રિશ્ચિયન પ્રજા પણ આવી જ છે. ખવાસની જાતિ પણ ક્ષત્રીય અને શૂદ્રના સંયોગનું પરિણામ મનાય છે. આપણામાં વર્ણસંકર પ્રજા માટે સાધારણ રીતે બહુ હલકા અભિપ્રાય ધરવામાં આવે છે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે વર્ણસંકર પ્રજામાં ધણુંખરું મૂળ વર્ણની ત્રુટીઓ અને વિચિત્રતાઓ જ પ્રગટ થાય છે અને પ્રત્યેક વર્ણના વિશિષ્ટ ગુણો નાશ પામે છે. આ જ કારણે હિન્દુસમાજશાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યવસ્થા ઉપર બહુ જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, અને વર્ણાન્તર લગ્નનો જ્યાં-ત્યાં નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે; કારણ કે તેથી વર્ણોના વિશિષ્ટ રૂપ અને ગુણ ઉલ્લંઘની હાનિ થતી માનવામાં આવે છે. આ જ દલીલ ધ્યાનમાં રાખીને ભગવદ્ગીતામાં અર્જુન કૃષ્ણને યુધ્ધ કરવાની ના કહે છે; કારણ કે મહાયુધ્ધના પરિણામે ક્ષત્રીય પુરુષવર્ગનો નાશ થાય અને ક્ષત્રીય સ્ત્રીઓને વર્ણાન્તર લગ્ન કરવાની ફરજ પડે, જેથી આખી પ્રજા વર્ણસંકર બની અંતે વિનાશને પામે.

વર્ણસંકરની આપણી કલ્પના બહુ સંકુચિત હોવાને લીધે આપણે ખીલ અનેક પ્રકારના વર્ણસંકરને ઓળખી કે સમજી જ શકતા નથી, અને તેથી વર્ણરક્ષાની આટલી બધી ચિન્તા ધરવા છતાં આપણા આખા જીવનમાં અનેક પ્રકારના વર્ણમિશ્રણો થઈ જ રહ્યાં છે. વર્ણની રક્ષા

માત્ર જન્મશુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખતી નથી, પણ જન્મ બાદ આજીવન વર્ણોચિત પ્રવૃત્તિઓના જ સ્વીકારની અને તેથી અન્ય પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓનાં ત્યાગની પણ એટલી જ અપેક્ષા રાખે છે. બ્રાહ્મણ વેદાભ્યાસ કરવા-કરાવવાનું છોડી દઇને લક્ષ્મરમાં દાખલ થાય અથવા તો ખેતી કરવા માંડે તો તે ગમે તેટલા ઊંચા અને પવિત્ર કુળનો હોવા છતાં વર્ણભેદ કરે છે એમ કહી શકાય. વૈશ્ય વ્યાપાર કે ખેતી છોડી દઇને કાષ્ઠ કાલેજનો પ્રોફેસર બને તો તેની ઉપર પણ વર્ણભેદનો આક્ષેપ લાગુ કરી શકાય; કાષ્ઠ ક્ષત્રીય મોટી વ્યાપારની પેઢી માંડે તો તેનું ક્ષત્રીયત્વ પણ ધીમે ધીમે ધસાતું જ જાય.

આજે આપણે ચર્ચા કરવી છે તે આપણી પ્રકૃતિમાં રહેલા તેવા જ અન્ય પ્રકારના વર્ણસંકરને લગતી છે આપણે જાતિથી વૈશ્ય છીએ અને ધર્મથી જૈન છીએ. વૈશ્યત્વ અને જૈનત્વની ભાવનાઓ જેટલે અંશે પરસ્પર વિરોધી છે તેટલા અંશે આપણા ચાલુ જીવનમાં સતત અથડામણી ચાલ્યા કરે છે અને એકરૂપ જીવનની ખિલાવટને બદલે સર્વત્ર અનવસ્થા અને વિચિત્રતાઓ દર્શાવે છે. વૈશ્યતત્ત્વ અને જૈનતત્ત્વ ક્યા ક્યા જુદા પડે છે તેનું આપણે થોડુંક પૃથક્કરણ કરીએ.

વૈશ્ય હંમેશાં દ્રવ્યસંગ્રહને જ ધર્મ માને છે, જ્યારે જૈન સદા દ્રવ્યવિસર્જનને ધર્મ માને છે.

વૈશ્ય વ્યાપારવિસ્તારમાં આનંદ માને છે, જ્યારે જૈન પરિગ્રહ-પરિમાણની ચિન્તા કરે છે.

વૈશ્ય ગૃહસ્થાશ્રમના સંપૂર્ણ વિકાસમાં જીવનની સાર્થકતા સમજે છે. ઘેર રૂપવતી, સુલક્ષણી નાર હોવી, દીકરાને ઘેર દીકરા હોવા, સાત માળની હવેલીઓ હોવી, અનેક સમાજવ્યવહારના પ્રસંગોમા આગેવાન હોવું, આ બધા વૈશ્યના મનોરથો હોય છે; જૈન આ બધી વસ્તુને આત્મકલ્યાણની વિરોધી ગણે છે અને યોગ્ય સંયોગો પ્રાપ્ત થયે સંયમ લેવા તત્પર થાય છે.

વૈશ્યને સ્વપ્રતિષ્ઠાનો ભારે ખ્યાલ હોય છે, અન્ય કારણે પાછ ન ખર્ચનાર સ્વપ્રતિષ્ઠા ખાતર લાખો રૂપિયાનો ધુમાડો કરે છે. ‘વરઘોડે વાણિયો’ એ કહેવત સુપ્રસિધ્ધ છે. માનમરતબો કેમ વધે, સરકારી ઇલ્કાબો કેમ મળે, પાંચ માણસમાં પોતે કેમ માનીતો થાય એ વૈશ્યની ચાલુ ચિન્તા હોય છે જૈન સ્વપ્રતિષ્ઠાના ખ્યાલને ગૌણ બનાવી ધર્મ-પ્રતિષ્ઠા પાછળ પોતાના ગ્રાણ ખર્ચે છે, ધર્મના ઉત્કર્ષમા આનંદ માને છે અને ધર્મના અપકર્ષથી જ્ઞાનિ પામે છે

વૈશ્યનું જીવન સ્વાર્થપ્રધાન હોય છે. આપદ માટે ધનનું રક્ષણ કરવું, ધનથી સ્ત્રીપુત્રનું રક્ષણ કરવું અને ધન તેમ જ સ્ત્રીપુત્રાદિકવડે પોતાની જાતનું રક્ષણ કરવું એ જ વૈશ્યનો જીવનમંત્ર હોય છે. સમાજસેવા, દેશકલ્યાણ, જનતાનો ઉધ્ધાર-આ બધી વાતો પછી, પહેલા પોતે; આપ મૂઆ પછી રૂખી ગઇ દુનિયા-આવી તેની માન્યતા હોય છે. તે બીજા પારમાર્થિક કાર્યો ન જ કરે એમ ન કહેવાય, પણ પોતાનાં દૂધ-ચોખ્ખા-સાકર જિન્દગીના અંત સુધી બરાબર જળવાવા જોઈએ એ તેની ચાલુ ચિન્તા હોય છે જૈન ભાવનાપ્રધાન હોય છે, મનુષ્યજીવનના ઊંચામા ઊંચા આદર્શ ખાતર ગમે તેટલો ભોગ આપતા તે અચકાતો નથી હું કેમ સાચો અહિંસક બનું, કેમ ખરેખરો સત્યશીલ બનું, બ્રહ્મચર્યને કેમ સાધું અને નિષ્પરિગ્રહી કેમ બનું એ જ તેની સર્વ પ્રવૃત્તિઓનું પ્રેરક કારણ હોય છે.

વૈશ્ય હંમેશા ઐહિક લાભાલાભની ગણનાનો જ વિચાર કરે છે. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ આદરવી કે નહિ, આદરેલી પ્રવૃત્તિને વળગી રહેવું કે નહિ, તે બધાનો નિર્ણય પોતાને તેથી અગત લાભ છે કે નહિ અને લાભ હોય તો કેટલો છે તેને લગતા વિચારવિમર્શ ઉપર અવલબે છે. જેમાં કોઠી રળવાની ન હોય તેને વૈશ્ય હાથ લગાડે નહિ જૈનનું આખું શણિત અન્ય પ્રકારનું હોય છે. તેની દષ્ટિ પરમાર્થપ્રધાન હોય છે. અનેક પ્રકારના બાહ્ય લાભ કરતા આત્મકલ્યાણના એક અંશને તે વધારે કિંમતી ગણે છે. તે પણ સર્વ કાર્યો લાભાલાભની ગણતરી બાધીને જ

આદરે છે પરંતુ તે લાલાલાલ, અંગત-સ્વાર્થને લગતા નહિ પણ જન-કલ્યાણને કે આત્મકલ્યાણને લગતા હોય છે.

વૈશ્ય ધાર્મિક સંસ્થાઓનો વહીવટ હાથમાં લે તો ત્યાં પણ વૈશ્યત્વનું તત્ત્વ દાખલ કર્યા વિના રહેતો નથી. કાંઈ વૈશ્યના હાથમાં દેવમંદિરની મિલકતનો વહીવટ હોય તો, જેનું કેમ પ્રકારે દેવમંદિરની મિલકતમાં વૃદ્ધિ કેમ થાય તેનો જ તે વિચાર કરે છે. જો, સારું બાજુ આવતું હોય તો મંદિરના પૈસા વેર બોન્ડમાં રોકતાં તે અચકાતો નથી, મિલકતને મોટો લાભ થઈ જાય એવું હોય તો ઉપરીઅધિકારીને લાચર આપતાં તેને વાંધો હોતો નથી, દુકાનનું ભાડું વધારે આવતું હોય તો કનિષ્ઠ વસ્તુઓના અથવા તો સંશયાત્મક નીતિવાળા વેપારીને દુકાન ભાડે આપતા તે બહુ વિચાર કરતો નથી જૈનનો માર્ગ આથી જુદો હોય છે. તે ધાર્મિક સંસ્થાઓના વહીવટમાં નૈતિક શુદ્ધિ પૂરેપૂરી જાળવે છે, એટલું જ નહિ પણ પોતાના વ્યાપાર-વ્યવહારમાં પણ ધર્મમાર્ગથી એક ડગલું આધે જતો નથી.

વૈશ્યનું ધ્યેય સાધારણ રીતે દ્રવ્યસંગ્રહનું હોય છે, પણ કદાચિત્ સદ્ગુરુના યોગે તેને ઊંચું ધ્યેય સાપડ્યું હોય તો પણ ધ્યેયની સાધનામાં સાધનોની શુદ્ધિનો તે બહુ લાભો વિચાર કરતો નથી. તે એમ જાણ્યે-અજાણ્યે બોલી જાય છે કે ધર્મ ખાતર જૂઠું બોલવું પડે તો બોલાય. જૈન સાધ્ય તેમ જ સાધન ઉભયની શુદ્ધિ બરાબર ધ્યાનમાં રાખીને પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ આદરે છે.

વૈશ્ય રૂઢિ અને પરંપરાનો પૂજારી હોય છે. ‘યદ્યપિ શુદ્ધં, લોક-વિરુદ્ધં, નાકરણીયં નાયરણીયં’ એ તેનો જીવનમંત્ર હોય છે. જે માર્ગે બધા ચાલતા હોય તેથી અન્યથા વિચારવું, બોલવું કે ચાલવું તે ડહાપણનું વિરોધી સમજે છે. જૈન પ્રત્યેક રૂઢિ કે પરંપરાની હંમેશા સમીક્ષા કરતો રહે છે અને સત્ય માર્ગે જ ચાલવાનો તે સદા આગ્રહ રાખે છે.

વૈશ્ય શાન્તિનો ઉપાસક હોય છે; અશાન્તિથી સો માઇલ દૂર લાગે છે. તે વ્યાપારપરાયણ હોઈને વ્યાપારનું સ્થાયીત્વ શાન્તિના સ્થાયીત્વમાં

જ રહેલું છે એમ તે બરાબર સમજે છે. જૈન અશાન્તિથી ડરતો નથી, એટલું જ નહિ પણ તેની ધર્મચુધ્ધિનો આદેશ યતાં અશાન્તિને નિમંત્રણ આપતાં તે અચકાતો નથી. શાન્તિ કે અશાન્તિમાં સમભાવે રહેવું અને ધર્મમાર્ગે વિચરવું એ તેનું ધ્યેય હોય છે.

વૈશ્ય એટલે રાજ્યલક્ષ્મી. ‘રાજાધિપાના શાન્તિર્લવતુ’ એમ તે હંમેશાં પ્રાર્થના કરે છે. ગમે તેમ થાય પણ રાજશાસન સામે ન થવાય એ તેની સનાતન નીતિ હોય છે. ‘બળિયા સાથે બાથ ન ભરીએ’ એ તેનો ચાલુ ઉપદેશ હોય છે. જૈન એટલે જનતાનો લક્ષ્મી; એટલે જનતાના કસ્ટ્યાણુ ખાતર રાજા સામે વિરોધ કરવાનો પ્રસંગ આવે તો તેમાં પણ તે પાછી પાની ન કરે.

‘ઊઠ પાણી પગ ઉપર પડ’ એમ વૈશ્ય કાંઈ દિવસ ન વર્તે. પારકાની ઉપાધિ વૈશ્ય ધરમાં ન ધાલે, બીજા ખાતર પોતે કંદી બળી ન મરે. જૈનની કરુણા અને અનુકંપા અમાપ હોય. જૈનની મૈત્રી ભેદભાવ વિનાની હોય. જૈન દુનિયાના દુ.ખે દુઃખી અને દુનિયાના સુખે સુખી હોય, અને તેથી જનકસ્યાણુની સાધનામાં અગ્રણી થતા તે કંદી પાછો ન પડે.

વૈશ્ય આરંભસમારંભ વધાર્યે જ જાય વડની વડવાઈઓની માફક તેની પેઢીની શાખાઓ વિસ્તરતી જ જાય. તેનો પ્રવૃત્તિવિસ્તાર અટકાવવાને માત્ર યમરાજ જ સમર્થ હોય છે. જૈન આરંભસમારંભના વિસ્તારથી સદા ખીતો રહે છે અને તેનું લક્ષ્ય હંમેશા પ્રવૃત્તિસંક્રાંત્ય તરફ હોય છે.

વૈશ્ય આડંબરપ્રિય હોય છે. મજબૂતચુસ કહેવાતો વાણિયો લગ્નાદિક્તિના વરઘોડામાં હજારો રૂપિયાનો ધુમાડો કરતા અચકાતો નથી. તેની ધર્મપ્રવૃત્તિમાં પણ આડંબરપ્રિયતા અને કર્મકાંડનો વ્યામોહ ભરેલો હોય છે. જૈન તો દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર્યના સાચા ઉત્કર્ષને જ મહત્ત્વ આપે છે.

વૈશ્ય વહેમોથી ભરેલો હોય છે. તે અનેક દેવદેવીઓની અને જરૂર પડ્યે સાંધ, ફકીર કે પીરની માનતા માને છે; તે સંકટ સમયે દેવદેવી-

એને સંભારે છે અને કેસરીઆજીને કેસરનો ડબ્બો ચઢાવવાની માનતા માને છે. જૈન એવા મિથ્યાત્વથી સદા દૂર નાસે છે.

વૈશ્ય સદા બીરુ હોય છે. ‘પડે ઊગમણી જૂમ, આપ આયમણા ધાયે’ એ વૈશ્યને ઉદ્દેશીને જ રચાયું લાગે છે. વૈશ્યમાતા ગળશૂથીમાં પોતાના બાળકને લયતું અનુપાન કરાવે છે. એ જણ લડતા હોય ત્યાં આપણે ઊભા ન રહીએ એમ વૈશ્ય માખાપ પોતાનાં છોકરાંને હંમેશાં શિખામણ આપે છે. વ્યાપાર સિવાય અન્ય સર્વ ક્ષેત્રોમાં વૈશ્ય સદા બીરુતા જ દાખવે છે. ‘વાણિયાની મૂછ નીચી તો સો વાર નીચી’ એ કહેણી વૈશ્ય પ્રકૃતિનું સાચું પ્રતિપાદન કરે છે. જૈનત્વ અને બીરુત્વ હંમેશના પરસ્પર વિરોધી ગુણો છે.

વૈશ્ય વેશપૂજક હોય છે, તે વધારે ઊંડાણમાં ઊતરવા માગતો જ નથી. જેને પોતાના ઇષ્ટ પુરુષો ગણ્યા તેનાં છિદ્રો તે ધણુખરું દેખતો જ નથી, અને દેખે છે તો ઢાંકવાને સદા પ્રયત્નશીલ રહે છે. પોતે તેમ જ પોતાના બહાર ક્રમ સારાં દેખાય તે જ તેની ચિન્તાનો વિષય હોય છે. અંદરથી સાચા સુધરવાનો ખ્યાલ તેના અંતરમાં ભાગ્યે જ જન્મે છે. જૈન ચારિત્ર્યપૂજક છે. તે પોતામાં કે પારકામાં કશું દૂષિત તત્ત્વ સહી શકતો જ નથી.

વૈશ્ય ધર્મવ્યવહાર અને બાકીના સર્વ જીવનવ્યવહાર વચ્ચે એક કાલ્પનિક મોટી દીવાલ ઊભી કરે છે અને કહે છે, ‘ધર્મ કરવાનો હોય ત્યાં ધર્મની વાત કરવી અને વ્યાપાર કરવાનો હોય ત્યાં વ્યાપારની વાત.’ તે દેવમંદિરમાં કે સામાયિકમાં હોય ત્યારે જાણે કે બીજા કોઈ દુનિયામાં જ ન હોય તેમ તેમાં મગ્ન થઈ બેસે છે અને પોતે ધરઆગણે આવ્યો કે દુકાન ઉપર ચઢ્યો કે તરત ધર્મ બધાય ભૂલી જાય છે અને ગમે તેવું જૂઠું બોલતા તેનું મન પાછું પડતું નથી. આમ વર્તતા કોઈ શિખામણ દેવાની ધૃષ્ટતા કરે છે તો તે જવાબ આપે છે : ‘વ્યાપારમાં ધરમખરમ કેવો ?’ તે એમ જ માને છે કે

‘પુણ્યે પાપ ઠેલાયા કરે છે, આપારવ્યવહારના પાપો પૂનસામાયિકથી લય પામી જાય છે અને વધારે પડતાં પાપો થાય તો થોડાં જપતપ તેમ જ દાનકર્મથી તેનું નિવારણ થાય છે.’ આ દ્વિધાલાવ વૈશ્યના જીવનની લાક્ષણિક વૃત્તિ છે. જૈન પોતાના જીવનની પ્રત્યેક કરણીને ધર્મ-દૃષ્ટિથી વિશદ (ઉજ્જવળ) રાખે છે અને જીવનના કાંઈ પણ અંગમાં ધર્મના લોપને કદી નિભાવી લેતો નથી. ધર્મપૂર્વક જ તે જીવે છે અને ધર્મપૂર્વક જ તે મરે છે. તેનો પ્રત્યેક શ્વાસોચ્વાસ ધર્મમય હોય છે.

આ પ્રમાણે વૈશ્યત્વ અને જૈનત્વના કેટલાંક પૃથક્ તત્ત્વોનું સંક્ષેપમાં નિરૂપણ કર્યું. આપણામાં આ બન્ને પ્રકારનાં તત્ત્વો વિચિત્ર રીતે મિશ્રિત થયેલાં હોવાથી આપણા ચારિત્રમાં ભારે વર્ણસંસ્કરતા ભરેલી નજરે પડે છે. વૈશ્યત્વ અને જૈનત્વ બન્નેનો કાંઈ રીતે મેળ ખાતો નથી અને તે બન્ને તત્ત્વોની ચાલુ અથડામણીમાં આપણી દશા ત્રિશંકુ માફક અતોબ્રષ્ટ તતોબ્રષ્ટ જેવી થઈ રહી છે. આપણું મૂળતત્ત્વ વૈશ્યત્વ છે. તેની ઉપર જૈનત્વના ઓછાવધતા સંસ્કારો પડેલા હોય છે જે આપણે સાચા વૈશ્ય બનવું હોય તો પ્રમાણિકપણે જૈનત્વ આપણે ભૂંસી નાખવું જોઈએ; જે આપણે સાચા જૈન બનવું હોય તો જૈનત્વની બાધક જે જે વૈશ્યવૃત્તિ હોય તેને નિર્મૂળ કરવા દરેક જૈને પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. વૈશ્યત્વમાથી સાચા જૈનત્વનો આવિર્ભાવ એ જ આપણા ઉત્ક્રાન્તિક્રમની સાચી કાટિ છે.

એક વખતે ચારે વર્ણના લોકો જૈન ધર્મ અંગીકાર કરતા અને તેને લીધે જૈનત્વનું સર્વતોમુખી ઉજ્જવલ દર્શન થઈ શકતું હતું. પ્રત્યેક વર્ણના આશ્રયથી જૈનત્વમા વિવિધતા તેમ જ વર્ણોચિત વિશિષ્ટતા નજરે પડતી અને એક વર્ગની ત્રુટી અન્ય વર્ગથી પુરાતી હતી. આજે જૈન ધર્મે માત્ર વૈશ્ય જાતિનું જ અવલંબન લીધું છે તેથી જૈન ધર્મ નવપક્ષવિત થવાને બદલે અનેક રીતે કુઠિત અને કુરૂપ બન્યો છે. આ કારણથી જૈન ધર્મના સાચા વિકાસની અને આવિર્ભાવની જે આપણને

અપેક્ષા હોય તો જૈન ધર્મના સાર્વત્રિક પ્રચારની ખૂબ આવશ્યકતા છે, એ આપણે બરાબર સમજવું જોઈએ.

પણ એ સાર્વત્રિક પ્રચાર થાય કે ન થાય તો પણ જેમ સોની લિઝલિઝ પ્રયોગો વડે સોનાને શુદ્ધ કરે તેમ આપણામાં રહેલ જૈનત્વનું ખૂબ સંશોધન કરીને ઉપર જણાવેલ આપણું વર્ણસંકરત્વ દૂર કરવું તે આપણી તાત્કાલિક ફરજ છે આ ફરજ જે જોટલી અદા કરશે તે તેટલા પ્રમાણમાં જૈન ધર્મનું ઉજ્જવલ દર્શન કરશે અને જગતને કરાવશે.

નવેમ્બર ૧૯૨૯

યધપિ શુદ્ધં લોકવિરુદ્ધમ્

શ્રી ટી. જી. શાહની પુત્રી બહેન કંચને પોતાના સહાધ્યાયી એક ખ્રિસ્તી યુવક સાથે લગ્ન કર્યાના સમાચાર ‘પ્રભુધ્વ જૈન’ના છેલ્લા અંકમાં આપવામાં આવ્યા છે. આ લગ્નઘટનાએ જૈન સમાજમાં અને ખાસ કરીને સ્થાનકવાસી સમાજમાં મોટો ખળભળાટ પેદા કર્યો છે કારણ કે શ્રી ટી. જી. શાહ સ્થાનકવાસી સમાજની એક અગ્રગણ્ય વ્યક્તિ છે અને તેઓ તથા તેમના પત્ની એક ધર્મપરાયણ અને સ્થિતિસંપન્ન યુગલ છે. તેમના જીવનમાં પણ આ અણુચિંતવ્યા બનાવે એક ધરતીકંપ જેવો ક્ષોભ પેદા કર્યો છે. આ લગ્નઘટનાના ગુણદોષની ચર્ચા કરતાં પહેલાં આ આખી ઘટના કેમ બનવા પામી તેની અહીં સંક્ષિપ્ત રજૂઆત કરવી જરૂરી લાગે છે.

બહેન કંચન મેટ્રિકની પરીક્ષા પસાર કર્યા બાદ અઘેરીમાં આવેલી મેઘજી મથુરાદાસ કોલેજમાં દાખલ થઈ હતી અને જેની સાથે તે લગ્ન-સંબંધથી જોડાઈ તે ઓલિવર આલ્ફ્રેડ દેસાઈ પણ તે જ કોલેજમાં દાખલ થયો હતો, અને ત્યાંની હોસ્ટેલમાં રહેતો હતો અને અહીં જ ઉભયના પરિચયનો પ્રારંભ થયો હતો. આ પરિચય ઉત્તરોત્તર વધતો ચાલ્યો અને ગાઢ મૈત્રીમાં પરિણમ્યો અને તેમાંથી જ ધીમેધીમે એકમેક સાથે લગ્ન-સંબંધથી જોડાવાનો વિચાર જન્મ્યો. આ વસ્તુસ્થિતિથી બહેન કંચનનાં માતાપિતા તદ્દન અજાણ્યા હતા. બહેન કંચન ઇન્ટર પાસ થઈ અને પછી પોતાને બી. એ મા જે વિષય લેવો હતો તે શીખવાની વધારે અનુકૂળતા એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજમાં લાગવાથી બી એ નું લાણુવા માટે

બહેન કંચન એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજમાં દાખલ થઇ. આમ છતાં પણ શ્રી ઓલિવર સાથેનો તેનો પ્રેમસંબંધ ચાલુ જ રહેલો. આજથી પોણા બે વર્ષ પહેલાં પોતાના જ સમુદાયના એક શ્રીમન્ત કુટુંબના યુવાન સાથે બહેન કંચનનો લગ્નસંબંધ કરવાની વાતચીત જ્યારે શ્રી ટી. જી. શાહે ચલાવી, ત્યારે બહેન કંચને પોતાના દિલની વાત પોતાનાં માતાપિતાને પહેલી જ વાર જણાવી અને પોતા માટે આવી કશી ખટપટમાં નહિ ઊતરવા વિનંતિ કરી. આ વાત જાણીને બહેનને ધણો સખત આઘાત લાગ્યો. આ વાત કોઈ કાળે બની ન જ શકે એવો પોતાનો મક્કમ અભિપ્રાય તેમણે બહેન કંચનને જણાવ્યો અને શ્રી ટી. જી. શાહે પોતે ઓલિવર પાસે જઈને આ વાતને આટલેથી જ બંધ કરવા સખ્ત અનુરોધ કર્યો. આમ માતાપિતા તરફથી સખ્ત પ્રતિબંધ મુકાવા છતાં ઓલિવર અને કંચનનો સંબંધ જો કે ચાલુ રહ્યો તો પણ બાહ્ય દૃષ્ટિએ બહેન કંચનની સર્વ પ્રકારે આરાધીનતા અનુભવીને માબાપ એ વિષયમાં નચિંત બનીને બેઠાં. ઉપર જણાવેલ ઘટનાના પરિણામે કંચન અને તેના માબાપ વચ્ચે આ પ્રશ્ન પૂરતી એક દીવાલ ઊભી થઇ અને કંચનના હૃદયનો સંપર્ક માબાપ ખોઇ બેઠાં, એ તેઓ ન જોઇ શક્યાં. ક્રમશઃ બી. એ. ની પરીક્ષા ઓલિવરે પાસ વર્ગમાં અને કંચને બીજા વર્ગમાં પસાર કરી અને એમ. એ. માં બંનેએ પ્રવેશ કર્યો, અને તેને પણ એક વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું. આખરે આ અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિનો અંત આણવાનો બંનેએ નિર્ધાર કર્યો. આ બાબુ શ્રી ટી. જી. શાહ તથા તેમના પત્ની આ લગ્નને કોઇ પણ કાળે અનુમતિ આપશે જ નહિ એમ બહેન કંચને જોઇ લીધું; બીજી બાબુ ઓલિવરનાં માતાપિતા પણ સ્થિતિચ્યુસ્ત ખ્રિસ્તી હોઇને પોતાનો દીકરો કોઇ અખ્રિસ્તી કન્યાને પરણે એ તેમને બિલકુલ અસ્વીકાર્ય હતું પરિણામે ગયા માર્ચ માસની પદરમી તારીખે બંનેએ પ્રત્યેકના માતાપિતાથી 'ખાનગી રીતે સિવિલ મેરેજ વિધિથી લગ્ન કર્યું'. આમ છતાં બંને જુદું ઘર માડીને રહી શકે એવી કોઇ તેમની તત્કાળ સ્થિતિ જ નહોતી લગ્નના સમાચાર

પોતાના માતપિતાને કેમ આપવા એ કંચનને માટે એક ભારે મૂંઝવતો પ્રશ્ન હતો. ઘેર એ વખતે કેટલાએક મહેમાન આવેલા હતા. આ બધા વચ્ચે ઘરમા ક્યાં બળભળાટ પેદા કરવો એમ વિચારીને કંચન મૌન રહી. મહેમાન ગયા અને એપ્રિલ તથા મે માસ માખાપે મહાબળેશ્વર તથા માથેરાનમાં પસાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો. આ પ્રવાસમાં પણ વિક્ષેપ પેદા કરીને આનંદભંગ કરવાની કંચનની હિંમત ન ચાલી, અને લગ્ન સંબંધે તે તદ્દન મૌન જ સેવતી રહી. માથેરાનથી જીન મહિનામાં તેઓ પાછાં મુંબઈ આવ્યાં. જીનની ૧૮ મી તારીખે ઓલિવરે કંચનના પિતાને પત્ર દ્વારા લગ્નની હકીકત જણાવી આ સમાચારથી કંચનનાં માતપિતાનાં દિલ ઉપર એક અણુકદાચો વજ્રપાત થયો. આજે પણ એ આઘાતની અસરમાંથી બન્ને હજી પણ મુક્ત થઈ શક્યાં નથી.

આ છે આ લગ્નઘટનાનો ઇતિહાસ. આ લગ્નઘટના સ્વતઃ એક બાબત છે; તે કેવી રીતે નીપજી તે બીજી બાબત છે. આ ઘટનાના ઇતિહાસ ઉપરથી એ તો સ્પષ્ટ છે કે ક્રાઇ એક છોકરીને ભોળવીને ભગાડી મૂકવાનો, ભરમાવવાનો કે છળપ્રપંચનો આ ક્રાઇ કિસ્સો નથી. જે સ્થિતિસંયોગમા બહેન કંચન ઊછરી, મોટી થઈ અને ધાર્મિક સંસ્કારો પામી તે જોતાં, જેનો સ્વપ્ને પણ વિચાર આવવો ન જોઈએ એવી એક અન્યધર્મી વ્યક્તિ સાથે પરણવાનો કંચને નિર્ણય કર્યો એ જરૂર એક ભારે આશ્ચર્યજનક બિના છે. એમ છતાં પણ આ ક્રાઇ એકએક પાયપંદર દિવસની ઓળખાણ અને મહોબતમાં લેવામાં આવેલો અવિચારી નિર્ણય નથી, પણ ઉત્તરોત્તર ચારપાંચ વર્ષ દરમિયાન દૃઢીભૂત થયેલી પ્રેમઝંથીનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે, એ ઉપર આપેલી વિગતો ઉપરથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય તેમ છે. આમ છતાં પણ ઉભયે માતપિતાથી તદ્દન ખાનગી રીતે લગ્ન કર્યાં અને લગભગ ત્રણ મહિના સુધી આ હકીકતને પ્રગટ થવા ન દીધી એ બાબત પ્રસ્તુત લગ્નને અમુક અંશે સંદોષ બનાવે છે અને આટલી હદ સુધી જવાને તૈયાર

એવાં યુવકયુવતીમાં હોવી જોઈતી નૈતિક હિંમતનો અભાવ સ્પષ્ટ છે, એની કાષ્ઠી પણ ના કઢી શકાય તેમ છે જ નહિ.

આજે આપણે વિશાળ જનસમાજના વધારે ને વધારે નિકટ પરિચયમાં આવતા જઈએ છીએ; લિંગલિંગ આચાર, વિચાર અને જુદી જુદી ધાર્મિક માન્યતા ધરાવતા વર્ગો સાથેનો આપણો સંપર્ક વધતો જાય છે; એમ છતાં લક્ષ્યેત્ર જેવા પ્રશ્નમાં આપણું મન અમુક હદથી આગળ જઈ શકતું નથી. સર્વધર્મસમભાવનો આદર્શ બહુ બહુ તો આપણને એટલે મુઠી લઈ જઈ શક્યો છે કે અન્ય ધર્મેની આપણા ધર્મ કરતા આપણે ઊતરતા ન ગણીએ. એમ છતાં પણ પોતાના ધર્મ વિષેનું મમત્વ, અન્ય ધર્મેથી નિરાળાપણું અને પોતા માટે પોતાના જ ધર્મનું સર્વિશેષ આદરણીયપણું એટલો ભેદભાવ તો સામાન્યતઃ આપણા મનમાં રહે જ છે. હિન્દુ અને મુસલમાન અથવા તો હિન્દુ અને ખ્રિસ્તી વચ્ચે આપણે હજી જાણે કે કદી ન પુરાય એવું અંતર અનુભવીએ છીએ. આવી પરિસ્થિતિમાં આપણી એક કન્યા અન્ય કોઈ ખ્રિસ્તી યુવક સાથે જોડાય એ હકીકત આપણું દિલ સમભાવપૂર્વક સ્વીકારી ન શકે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે સ્થિતચતુસ્ત માખાપને માટે એ કડવો ઘૂંટડો કેમે કરીને ગળે ન ઊતરે તેવો છે.

ખીજી બાજુએ આજે આપણાં ઊગતી ઉમ્મરનાં લણતાં છોકરા-છોકરીઓનું વાતાવરણ અને પરિસ્થિતિ બહુ જુદા પ્રકારના છે. આપણા પૂર્વગ્રહોથી, સામ્રાજ્યિક અલિનિવેશોથી, જ્ઞાતિ યા વર્ણના ઊંચાનીચાપણાના ખ્યાલથી તેઓ બહુધા મુક્ત હોય છે. લિંગલિંગ વર્ગના છોકરાછોકરીઓ સાથે લણે છે, એકમેકના પરિચયમા આવે છે અને તેમાં અનેક વચ્ચે મૈત્રીસંબંધો નિર્માણ થાય છે. મુસલમાન યા ખ્રિસ્તી વિષે પણ આપણે જેટલું અંતર અનુભવીએ છીએ તેટલું અંતર તેઓ અનુભવતાં હોતાં નથી જેમ ખાનપાન સંબંધે અમુક સાથે ન જ ખવાય એવો ખ્યાલ આજે સર્વત્ર લુપ્ત થતો જાય છે તેવી જ રીતે અમુક જ્ઞાતિ, જાતિ કે ધર્મવાળા સાથે લક્ષ્યસંબંધનો વિચાર જ થઈ ન શકે એવા આગ્રહની

તેમનાં દિલ ઉપર પકડ કદી જામતી જ નથી. આ રીતે બહેન કંચન અને ઓલિવરનું લગ્ન આજના કોલેજીયનના વાતાવરણનું એક સાહજિક પરિણામ છે, એ આપણે સમજી લેવું જોઈએ. જો આપણે આપણા છોકરાછોકરીઓના ઉચ્ચ શિક્ષણને આવકાર્યું, અને લગ્નની વય લંબાવી તો આ પરિસ્થિતિનાં આપણને ગમતાં તેમ જ અણગમતાં સર્વ પરિણામો સ્વીકારવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ. આપણા સંતાનો જે કાંઈ કરે તેનો સઘળો વિચાર માત્ર આપણા ધોરણે જ નહિ પણ સંતાનોનું પોતાનું માનસ અને ચોતરફના સંયોગોને અનુલક્ષીને કરવો જોઈએ. આ રીતે વિચારતા કંચન અને ઓલિવરનું લગ્ન આપણને પ્રમાણમાં વિરલ છતાં સ્વાભાવિકપણે નીપજતી ઘટના લાગવી જોઈએ.

મુંબઈ જેવાં મોટાં શહેરોમાં વસતા આપણે આપણી દીકરીઓને મોટી ઉમ્મર સુધી ભણાવીએ છીએ અને સાધારણ રીતે અઢારવીસ વર્ષ લગભગની થાય ત્યારે તેના વિવાહસંબંધનો વિચાર કરવા માડીએ છીએ. વળી દીકરીની સ્પષ્ટ અનુમતિ સિવાય આજે વિવાહસંબંધ નિશ્ચિત થઈ શકતો જ નથી. આમ છતાં મોટા ભાગના વિવાહસંબંધો જ્ઞાતિ અને સંપ્રદાયના વર્તુળની અંદર જ ગોઠવાય છે અને આ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. સમાન આચારવિચાર તથા રહેણીકરણીવાળા અને પરસ્પર પરિચિત એવા કુટુંબો વચ્ચે જ સામાન્યતઃ સર્વ જનસમાજમાં વિવાહસંબંધો યોજાતા આવ્યા છે તદ્દન સિન્ન પ્રકારની રહેણીકરણીવાળા અને જુદા જ પ્રકારના ધાર્મિક આચારવાળા કુટુંબમાં કન્યાને ગોઠવાવું બહુ મુશ્કેલ પડે છે એ આપણો ચાલુ અનુભવ છે. આમ હોવાથી ગમે તેવી વિશાળતાની વાતો કરવા છતાં આપણી દીકરી માટે વર પસંદ કરવાનો હોય ત્યારે આપણી નજર પરિચિત વર્તુળોમાં જ ફર્યા કરતી હોય છે. માતૃપિતાની હાંકમાં રહેતી છોકરીઓ પણ આ જ રીતે ધણુખરું પસંદગી કરતી જોવામાં આવે છે.

આપણા સમાજની સામાન્ય પરિસ્થિતિ આવી હોવા છતાં પણ ચાલુ સીમાડાઓ તોડીને આજે કેટલાયે વિવાહસંબંધો યોજાતા આપણે

અવારનવાર સાંભળ્યા કરીએ છીએ. અહીંથી પરદેશ ભણવા જતા વેદાર્થીઓમાંથી કાંઈ કાંઈ પરદેશી યુવતી સાથે લગ્નસંબંધથી જોડાય છે. આપણા દેશની યુવતીએ પરદેશી વિધર્મી સાથે લગ્ન કર્યાની ઘટનાઓ પણ બની ચૂકી છે. આપણા દેશમાં પણ એક બાળુ હિન્દુ અને બીજા બાળુ પારસી, ખ્રિસ્તી કે મુસલમાન વચ્ચે પણ અવારનવાર લગ્નસંબંધો નિર્માણ થતા આપણે સાંભળતા આવ્યા છીએ. કંચન અને ઓલિવરનું જોડાણ પણ આ જ પ્રકારનું છે અલબત્ત, આવા બનાવો હજી અપવાદરૂપે છે, એમ છતાં સમયના વહેવા સાથે આવી ઘટનાઓ અધિકતર પ્રમાણમાં બની રહી છે એ સ્વીકાર્યા સિવાય છૂટકા નથી.

આ લગ્નને સુધારક ગણવું કે કેમ તે તો આપણે સુધારક કોને કહીએ છીએ તેના ઉપર આધાર રાખે છે. સાધારણ રીતે સમાજ-સુધારાની આપણી કલ્પના મર્યાદિત હોય છે. સ્થિતિચુસ્ત લોકો વર્તમાનનાં વહેણને સમજી જ શકતા નથી હોતા અને ભૂતકાળની રૂઢિપરંપરાને બંને તેટલું વળગી રહેવામાં સમાજનું શ્રેય અને સ્થિરતા રહેલાં છે એમ તેઓ માને છે. સુધારકો વર્તમાનની જરૂરિયાતોને પિછાણે છે અને તે પિછાણ મુજબ ચાલુ રીતરિવાજોમાં જરૂરી ફેરફારો કરતા રહેવાનું કહે છે. આમ છતાં પણ જે પગલું ભરવાના લાલાલાલ વિષે પોતાનું દિલ શંકાસ્પદ હોય તે પગલાને તેઓ સંમત કરતા નથી. લગ્નની પસંદગી સંબંધમાં સુધારકો જરૂર ઇચ્છે છે કે આ પસંદગીમાં હવે નાતબંત કે ધોળનાં બંધને આડે આવવાં ન જોઈએ અને પસંદગીનું ક્ષેત્ર બંને તેટલું વિશાળ થવું જોઈએ. તેમ છતાં જે બે વર્ગો વચ્ચે, ધર્મો વચ્ચે અથવા તો બે જાતિ વચ્ચે આચારવિચાર અને માન્યતાનું અસાધારણ અન્તર જોવામાં આવે છે તેવા વર્ગો, ધર્મો કે જાતિઓના છોકરાછોકરીઓના પરસ્પર લગ્નસંબંધને આવકારવાને તેઓ તૈયાર હોતા નથી. આ દૃષ્ટિએ વિચારતાં પ્રસ્તુત લગ્નસંબંધને સમાજ-સુધારકો અનુમત નહિ કરે.

પણ આજના આપણા સમાજદ્રષ્ટાઓએ હિંદી ગ્રંથ સમક્ષ લાવી

સમાજરચના સંબંધમાં જે આદર્શ મૂક્યો છે તે આદર્શની દૃષ્ટિએ આવાં અપવાદજનક લક્ષ્યો આવકારપાત્ર લેખાવાં નોંધાયે. આ આદર્શ છે હિન્દમાં નાતજાતના અને મતમતાન્તરના ભેદભાવ વિનાનો વર્ગવિહીન, જાતિવિહીન સમાજ નિર્માણ કરવાનો. હિન્દના નવા બંધારણે આ આદર્શનો સ્વીકાર કર્યો છે. ચાલુ રીતરિવાજ અને પરંપરાને બાજુએ રાખીને આવા લક્ષ્યસંબંધી અધિકાધિક નિર્માણ થતા ચાલ્યા છે તે ભાવી સમાજરચનાના દ્યોતક છે. જેઓ આવા સમાજનિર્માણનું ક્રાન્તિકારી સ્વપ્ન સેવી રહ્યા છે તેઓ આવા સંબંધોને એક શુભ ચિહ્ન તરીકે સ્વીકારશે, આવકારશે અને આવાં લક્ષ્યો લાગતાંવળગતા સ્વજનોમાં જે ક્ષોભ, અસુખ, માનસિક પરિતાપ પેદા કરે છે તે સર્વ નવા સમાજની પ્રસૂતિની અનિવાર્ય યાતના છે એમ સમજીને તે કારણે નિર્ધારિત આદર્શથી વિચલિત ન થતાં શ્રદ્ધા અને આશાપૂર્વક આગળ વધશે.

પ્રસ્તુત લગ્નધટના અંગે કેટલાક લોકો એવો અભિપ્રાય પ્રગટ કરી રહ્યા છે કે આને ક્ષીધે કન્યાકૃણવણીને ભારે ધક્કો લાગશે અને માબાપો પોતાની દીકરીઓને કોલેજમાં ભણાવતા અટકી જશે, તેઓ એમ પણ પ્રશ્ન કરે છે કે તો પછી નાનપણમાં વિવાહસંબંધ ગોઠવવાની અને અઠારવીસ વર્ષ પહેલાં લગ્ન કરી નાખવાની પહેલાંની રીત શી ખોટી હતી? આવી રીતે વિચારવું એ વર્તમાન દેશકાળને નહિ સમજવા બરાબર છે. દેશને આગળ વધવા માટે સ્ત્રીજાતિનું સામર્થ્ય અને તેટલું વધારવું એ અત્યંત આવશ્યક છે. માનવસમાજનું એક અંગ આગળ વધે જાય અને ખીજું અંગ પાંગળું રહે તો ખીજા દેશોની હરીફાઈમાં આજે ટકી રહેવાનું કે આપણે જ્યાં છીએ ત્યાંથી આગળ વધવાનું અશક્ય બનવાનું છે. સ્ત્રીસમાજનું સામર્થ્ય વધારવાના એ ઉપાયો છે: કન્યાઓને બને તેટલી ઉચ્ચ કૃણવણી આપવી અને લગ્નની વય જીએ લાવવી. વળી એ પણ આપણે ભૂલવાનું નથી કે કૃણવાયેલો યુવાન કૃણવાયેલી કન્યાની જ અપેક્ષા કરવાનો છે. આવા બનાવોથી ક્ષાધ જઈને જે માબાપો પોતાની દીકરીઓને આગળ ભણુતી અટકાવશે તેમને

પોતાને જ પસ્તાવાનો વખત આવશે. શાણા માઆપો પોતાની દીકરી-ઓને ઉચ્ચ કેળવણી આપવામાં આવા છૂટાછવાયા બનાવો અને તેથી ડરી જઈને પીછેહઠ કરે એ સંભવિત નથી.

આ આખા કિસ્સાને અંગે કોઈ એમ પણ પ્રશ્ન કરી શકે છે કે આ છોકરી કેવી નિષ્કુર અને કૃતઘ્ની કે પોતાના માર્ગે મનસ્વીપણે ચાલવામાં પોતાનાં માઆપને કેટલા મોટા પરિતાપનું પોતે નિમિત્ત બનશે તેનો તેણે લેશમાત્ર વિચાર ન કર્યો! જે કોઈ કંચનને અંગત રીતે ન જાણતા હોય તેના માટે આવું અનુમાન તદ્દન સ્વાભાવિક છે. 'માઆપ પડે ખાડમાં; હું તો મારા માર્ગે જ જવાની અને મારું સુખ જ શોધવાની.' એવી વૃત્તિવાળા સ્વાર્થી, આપમતલખી અને કેવળ મનસ્વી છોકરા-છોકરીઓના અવનવા કિસ્સાઓ આપણે અવારનવાર સાલળીએ પણ છીએ પણ બહેન કંચનને જેઓ જાણે છે તેઓ તેના વિષે એવો અભિપ્રાય દર્શાવી શકે તેમ નથી. કંચન સુશીલ, નમ્ર, વિનીત અને માઆપ પ્રત્યે અત્યંત આદર ધરાવતી એવી એક ભગતી ઉમ્મરની બહેન છે. આજની આછકલાઈ કે કેશનની ટાપટીપ તેને અંશમાત્ર સ્પર્શી નથી ખાદી પહેરે છે અને સેવિકાદળમાં કામ કરે છે. પોતાનો અભ્યાસ આજ સુધી તે એકાગ્ર ચિત્તે કરતી આવી છે અને હજી પણ એમ. એ. તથા એલ એલ. બી. થવાની હોશ ધરાવે છે. કંચનને જેઓ જાણે છે તેમને મન તો એ પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે માઆપને સ્વપ્ને પણ દુ.ખ દેવાની વૃત્તિ ન ચિન્તવે એવી એક સરળ અને નિર્દોષ બહેન આપણા ચાલુ આચારવિચાર અને સંસ્કારોથી જેને આપણે બહુ દૂરની વ્યક્તિ લેખીએ એવા એક ખ્રિસ્તી યુવક તરફ કેમ આકર્ષાઈ અને તેની સાથે લગ્ન કરવાની હદ સુધી જઈને માઆપનાં દિલ ઉપર અત્યંત કારમો ઘા કરવાનું નિમિત્ત કેમ બની? આનો એક જ ખુલાસો થઈ શકે છે કે સ્ત્રી હો કે પુરુષ હો, ભગતી ઉમ્મરના માનવીના દિલમાં અન્ય વ્યક્તિ વિષે કોઈ કોઈ વાર એક એવી અદમ્ય કામના-પ્રેમવિવશતા જન્મે છે કે તેને નથી ટાળી શકાતી કે નથી વાળી શકાતી. વિવશ પ્રાણીની માફક તે

દિશાએ તે ધસડાયે જ જાય છે અને સાથે સાથે આસપાસનાં સ્વજનોને વ્યથિત થતાં જોઈને પોતે પાર વિનાની વ્યથા અને મંથન પણ અનુભવે છે. કવિ ભવભૂતિ વર્ણવે છે કે:—

વ્યતિષજતિ પદાર્થાનાન્તરઃ કોઽપિ હૈતુઃ ।

ન खलु बहिरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते ॥

“ ન કદપી શકાય એવો કોઈ અગમ્ય હેતુ એ પદાર્થોને—વ્યક્તિઓને જોડે છે, આવી પ્રીતિ બાહ્ય સંયોગો સાથે કરી શકે પણ સંબંધ ધરાવતી નથી. ”

ઉપર વર્ણવેલો પ્રેમસંબંધ આવો જ કોઈ પ્રીતિયોગ હોય છે. આને થેલછા કહો, ખેવફૂરી કહો, ઉન્માદ કહો અથવા તો સારું નામ આપવું હોય તો પૂર્વજન્મનો કોઈ અગમ્ય ઋણાનુબંધ કહો; પણ આવી કોઈ બળવાન વૃત્તિ જ્યારે માનવીના ચિત્તમાં જન્મે છે ત્યારે નાત, જાત, ધર્મ, સંપ્રદાય, આચાર, વિચાર કશું જ તે જોતી નથી. આમાથી કદી કદી સ્વજનોમાં અને સમાજમાં અનિષ્ટ ધર્ષણો પણ જન્મે છે. જાણીતી કહેવત છે કે ‘પ્રેમ ન જુએ જાત કનજાત’ પણ આપણે વ્યવહારનિપુણ લેખાતા માણસો આવા કોઈ આવેગના અસ્તિત્વને સ્વીકારવાને તૈયાર હોતા નથી અને આવું જ્યારે પણ કાંઈ બને છે ત્યારે તેને ‘સ્વચ્છંદ’ શબ્દથી ઓળખાવવા સિવાય બીજો કોઈ શબ્દ આપણી પાસે હોતો નથી શેક્સપિયરનાં રોમિયોજુલિયટની આપણે પ્રશંસા કરીએ છીએ. શેણીવિજ્ઞાણુંદની ઓળખાણ કરાવનાર લોકકવિ મેઘાણી વિષે આપણે અહેસાનમંદી દાખવીએ છીએ પણ વાસ્તવમાં આપણી સામે આપણા સમાજમાં જ્યારે આવો કોઈ કિસ્સો બને છે ત્યારે આપણે તેને ઓળખી શકતા નથી. આવા કિસ્સાને આપણે ઉપર-છલ્લી રીતે તપાસીને તે ઉપર ઘૂણા અને શીટકાર વરસાવવામાં કદી કદી એક પ્રકારનો આનંદ પણ અનુભવીએ છીએ.

આપણે આમ કેમ વર્તીએ છીએ ? આવા કિસ્સાને એકાએક નિન્દી

નાખવાને બદલે શાન્તિથી, ધીરજથી અને તે વિષે સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચાર કરવા અને તેનું યોગ્ય તોલન કરવા આપણે એ ધડી ઊભા કેમ રહેતા નથી? આનું એક જ કારણ છે કે કોઈ પણ ઘટનાનું વાસ્તવમાં મૂલ્ય ગમે તે હોય, પણ આપણી પાસે તો આવી ઘટનાને માપવાનું એક જ માપ હોય છે અને તે એ કે આ ઘટના લોકવિરુદ્ધ છે કે લોકસંમત? અને આપણા સર્વ જીવનવ્યવહારનો અનુશાસક નિયમ પણ ઘણા મોટા ભાગે એક જ હોય છે કે—**યદ્યપિ શુદ્ધં લોકવિરુદ્ધં નાકરણીયં નાચરણીયમ્**। આ બાબતમાં સ્થિતિચુસ્ત કે સુધારકમાં બહુ તફાવત હોતો નથી ફરક હોય તો તે માત્ર ‘લોકવિરુદ્ધ’ની મર્યાદાના ઓછા વધતાપણાનો હોય છે. સત્યશોધનનો અને ન્યાયતોલનનો માર્ગ લોકઅભિપ્રાયની સર્વથા ઉપેક્ષા કરીને ‘શુદ્ધ’ને યથાર્થ રીતે મોલવવામાં રહેલો છે. એમ ન કરીએ તો આપણા હાથે કોઈ પણ શુદ્ધ કૃત્યને અકારણ અન્યાય થવાનું ભારે જોખમ રહેલું છે એ આપણે રખે ભૂલીએ.

આ રીતે બહેન કંચન તથા ઓલવિરના લગ્નને આપણે મોલવવા પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને લાગવું જોઈએ કે આ લગ્ન આજની પરંપરા અને પ્રણાલિથી અત્યંત વિરુદ્ધ છે, તેની સાથે જોડાયેલું ખાનગીપણું તેને અમુક અંશે સદોષ બનાવે છે. આવી પસંદગીમાં શાણપણ કરતાં સાહસે ઘણો વધારે લાગ લજબ્યો છે. એમ છતાં પણ આ લગ્નઘટના પાંચ પાંચ વર્ષની પ્રેમનિશાનું પરિણામ છે, તેની સાથે બીજો કોઈ છળપ્રપંચ કે અનૈતિક તત્ત્વ સંકળાયેલ નથી, કંચને પસંદ કરેલો માર્ગ સુખસાહેબીનો નહિ પણ કાંટાળો અને પારવિનાની અગવડોથી ભરેલો છે—આ હકીકતની આપણે પૂરી કદર કરવી જોઈએ અને કોઈ પણ યોગ્ય ઉમ્મરનાં અપરિણીત યુવક યુવતી લગ્નસંબંધથી જોડાવાને હકદાર છે એ કુદરતી કાનૂનને અનુસરીને નિર્માણ થઈ ચૂકેલા આ સંબંધ પ્રત્યે આપણી સહાનુભૂતિ અને શુભેચ્છા હોવી જોઈએ. કંચન તથા ઓલવિરના માતા-પિતાએ પણ આ લગ્નસંબંધને આ રીતે નિહાળવો જોઈએ અને પોતાના અંગત અભિનિવેશો, સમાજપ્રતિષ્ઠા, આસપાસનાં સ્વજનોનો અભિપ્રાય,

ઈદ્યુસ્ત વર્ગિતો સખત અણુગમો—આ બધાંની ઉપેક્ષા કરીને જેવી રીતે વૃક્ષ પોતાનું છેદનતાડન કરનારને .પણ શીળી છાંયની શીતળતા આપે છે તેમ પોતાનાં સંતાનોને તેમણે વાત્સલ્યની દૂંધથી સ્વસ્થ બનાવવાં જોઈએ.

૧૫-૭-૫૧

[પ્રસ્તુત પ્રકરણનું મુખ્ય પર્યાવસાન:

ઉપરનો લેખ તા. ૧૫-૭-૫૧ ના ‘પ્રયુધ્ધ જૈન’માં પ્રસિધ્ધ થયા પછી શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકરે ‘મંગળપ્રભાત’ માં એ વિષય ઉપર એક નોંધ લખી હતી. તે નોંધમા ઉપરના લેખ વિષે તેઓશ્રી જણાવે છે કે “પ્રયુધ્ધ જૈનના સમાજહિતૈષી સંપાદક શ્રી પરમાનંદ-ભાઈએ આ લેખ પર એક વિચારપ્રેરક લેખ લખ્યો છે લેખ બહુ મોટો ન હોત તો આખો લેખ ‘મંગલપ્રભાત’ મા પ્રગટ કર્યો હોત, કારણ કે પરમાનંદભાઈ સામાજિક આખતોમાં સમતુલા જાળવનાર એક પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાન છે.” અને આગળ ચાલતા પોતાની મંગલ કામના તેમણે નીચેના શબ્દોમા રજૂ કરી છે. “એક જ પરમપિતાના સૌ સંતાન છે ભિન્ન ગોત્રની કન્યાને જેવી રીતે આપણે અપનાવીએ છીએ તેવી જ રીતે ભિન્ન ધર્મની વહુ કે જમાઈને આપણે શા માટે ન અપનાવીએ ?”

કાકાસાહેબનો ઉપરનો લેખ ‘મંગળપ્રભાત’ માથી તા. ૧૫-૮-૫૧ ના પ્રયુધ્ધ જૈનમા ઉધ્વૃત કરવામા આવ્યો હતો અને કાકાસાહેબની મંગળ ભાવનાના પ્રતિધ્વનિરૂપે બનેલ હોય તેવા નીચેના બનાવનો પણ એ જ અંકમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો; ધીમે ધીમે બહેન કંચનનાં માતપિતા અનેક મિત્રોની સમજવટ, ચર્ચા તથા મંથનના પરિણામે બહેન કંચનને પૂર્વવત્ વાત્સલ્યથી આવકારતાં થયા છે અને પોતાનો અભિપ્રાય ગમે તે હોય તેમ છતાં પોતાની યોગ્ય ઉમ્મરની પુત્રીને પોતાનું ભવિષ્ય નક્કી કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર હતો એ હકીકતને સહજપણે સ્વીકારતા થયા છે. ખીણ બાણુ ભાઈ ઓલિવરના માતપિતા જેઓ વલસાડમા નિવૃત્ત ધર્મપરાયણ જીવન ગાળે છે તેમનો પ્રસ્તુત લેખ વિષે

કટ્ટર વિરોધ ચાલુ જ હતો એ દરમિયાન ‘યઘપિ શુદ્ધં લોકવિરુદ્ધમ્’
વાળો લેખ તેમના વાંચવામાં આવ્યો અને તેમના દષ્ટિકાણમાં મૂળભૂત
પક્ષે આવ્યો. પોતાના પુત્ર અને પુત્રવધૂ સામેનો વિરોધ યોગ્ય નથી
એમ તેમને લાગ્યું અને બંનેને તેમણે ઉમળકાથી વલસાડ બોલાવ્યાં
અને પૂરા લાવથી અપનાવ્યાં. ઓલિવરના પિતાએ શ્રી ટી. જી. શાહને
પત્ર લખી પોતાને ત્યાં આમંત્ર્ય અને શ્રી ટી. જી. શાહ ત્યાં જઈ
આવ્યા અને એક દિવસ ખૂબ આનંદમાં ગાળી આવ્યા. તે પત્રમાંનો
એક ફકરો તેમને લાઘેલી નવી દષ્ટિનો દ્યોતક છે: “બંને પક્ષની વિરુદ્ધતા
અને મહત્ત્વતામાં બિચારાં છોકરાં પિસાઈ ગયાં અને તેમની તબિયત
બગડી ગઈ તેથી હવે વિશેષ દુઃખ થાય છે. પરંતુ હવે સર્વશક્તિમાન
બ્રહ્મ સૌ સારા વાના કરશે એવો અમારો વિશ્વાસ છે. આમેન !”

સંપાદક]

સામાજિક એકતા અને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની મર્યાદાઓ

આપણે એકતાનાં અવારનવાર ગુણગાન ગાઇએ છીએ અને એકતાના મૃગજળ પાછળ આમતેમ ભટકીએ છીએ, અને એમ છતાં આપણે એકતાની દિશાએ એ ડગલા પણ આગળ વધી શકતા નથી. આનું કારણ એ છે કે એક બાબત એકતાને લગતી આપણી કેટલીક કલ્પનાઓ કેવળ અવ્યવહાર અને આકાશી હોય છે અને બીજી બાબત એ આપણા વિચાર, વાણી અને વર્તનના કેટલાયે અંશો આજના સંયોગોમા સાધ્ય અને વ્યવહાર એકતાના બાધક હોય છે. આપણે આ બંને બાબતોનો વિચાર કરીએ.

આપણે હંમેશાં એવું ઇચ્છ્યા કરીએ છીએ કે જે વર્તુળ કે સમાજ વિષે આપણે આત્મીયતા અનુભવતા હોઇએ તે સમાજની સર્વ વ્યક્તિઓ એક જ આદર્શ ધરાવતી હોય, એક સરખા વિચારની હોય અને સામાજિક ઉત્કર્ષના અર્થે એક સરખી પ્રયત્નતત્પર હોય તો કેવું સારું ! કોઇ આપણને આદર્શ સમાજ કલ્પવાનું કહે તો આપણે આવા જ કોઈ સમાજની કલ્પના રજૂ કરીશું. પણ આવો આદર્શ સમાજ આજે તો કોઈ સ્થળે જોવામાં આવતો નથી. આવો સમાજ કોઈ કાળે સંભવિત હોય તો પણ તે એ કાળમા જ સંભવિત હતો કે જ્યારે સમાજ કેવળ અણુવિકસિત સ્થિતિમા હતો, જ્યારે આજના જેવા જટિલ સામાજિક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયા નહોતા અને જ્યારે કુટુંબકુટુંબ કે વર્ગવર્ગ વચ્ચે સ્વાર્થના સંઘર્ષો ભલા થયા નહોતાં એ કાળ અને એ પ્રકારની સામાજિક સ્થિતિ આજે તો નથી જ અને આગામી

કાળમાં કદી સંલવતી નથી. તેથી સામાજિક એકતાની આવી કલ્પના આજે વ્યવહારુ શક્યતાની એકદમ બહાર જતી હોવાથી એવી એકતાનાં સ્વપ્ન કેવળ અર્થ વિનાનાં, ખોટી આશા ઉત્પન્ન કરનારા અને પરિણામે આજના સંયોગોમાં સાધી શકાય તેવી એકતા વિષે અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરનારાં બને છે.

ઉપર વર્ણવેલી એકતા આજે ફેસિસ્ટ ઇટલી, નાઝી જર્મની કે સામ્યવાદી રશિયામાં સિધ્ધ થઇ શકી છે એવી છાપ લાંબા પ્રતિપક્ષ-વિદોણા રાજ્યવહીવટ ઉપરથી અને સર્વસત્તાધીશના હુકમને એક અવાજે ઝીલતી તે તે દેશની પ્રજાના વર્તન ઉપરથી આપણા મન ઉપર સહેજે પડે છે. પણ આવડા મોટા અને જ્ઞાન-વિજ્ઞાનમાં આટલા બધા આગળ વધેલા દેશમાં ભિન્નભિન્ન વિચારપક્ષો હોય જ નહિ એ વાત અસંભવિત છે. તે તે દેશમાં દેખાતી એકતા કેવળ ભયપ્રેરિત છે. એક અવ્યવસ્થિત દશામાં ડૂબેલા દેશમાં કોઇ સમર્થ શક્તિશાળી વ્યક્તિ ઊભી થાય છે; લોકમાનસ ઉપર તેનું પ્રભુત્વ જામવા લાગે છે; પોતાને અનુસરનારો એક બળવાન પક્ષ તે ઊભો કરે છે; લડાયક શિસ્તના ધોરણે આખા પક્ષને ફળવવામાં આવે છે, દમદારીના ધોરણે ઉપર એ પક્ષ આખા દેશમાં પોતાની સત્તા જમાવતો જાય છે. એક વખત એવો આવે છે કે જ્યારે આ પક્ષની અને તેના સર્વસત્તાધીશ નેતાની સત્તા પ્રજાગણમાં ખૂબ જ વધી જાય છે અને તેની સામે આગળી ઊંચી કરવાની પણ પ્રજાગણમાંથી કોઇ હિંમત કરી શકતો નથી આ રીતે આખા દેશમાં એક જ પક્ષ અને એક જ નેતાની હાક વાગે છે અને તેનો શબ્દ એ જ સર્વસ્વ એવી સ્થિતિ ઊભી થાય છે. ઇટલી, જર્મની કે રશિયાની આજે આવી સ્થિતિ છે. તે પ્રત્યેક દેશમાં દેખાતી એકતા દિલની નથી; બાહ્ય વર્તનની છે. પ્રેમ કે સમાન વિચાર અને આદર્શની ભૂમિકા ઉપર નહિ, પણ ભય અને પ્રજામાના ભીરુ વર્ગની અસહાયતા ઉપર ઊભી થયેલી છે. આ એકતાની નીચે દ્વેષ, મત્સર અને કાવતરાઓની રચના રચાતી જ ચાલે છે. આવાં કાવતરાં ખુલ્લા પડતાં અનેક નિર્દોષ

તેમ જ દોષિનોના લોહી રેડાય છે અને લિન્ન કે વિરુદ્ધ વિચારપક્ષને એ રીતે છૂંદી દબાવીને પ્રજાકીય એકતાનું નાટક ચાલુ રાખવામાં આવે છે. સર્વસત્તાવીશનું વર્ચસ્વ જ્યાંસુધી જીવતુંજગતું હોય છે ત્યાંસુધી આ પરિસ્થિતિ કાયમ રહે છે, પણ એ વર્ચસ્વનો લોપ થતા પ્રજામાં બળવો ફાટી નીકળે છે અને દેખાતી એકતા એકાએક અલોપ થઇ જાય છે પશુબળ અને હિંસાથી સંધાયેલી આવી ક્ષણજીવી એકતા સાચી એકતા નથી.

ત્યારે શું કાંઈ કાળે સાચી સામાજિક એકતા સંભવિત છે જ નહિ? જો પ્રકારની, વિચાર, વાણી અને વર્તનની એકતા આખા સમાજ પરત્વે ચિન્તવવામાં આવે છે તે શક્ય તો નથી, એટલું જ નહિ પણ કદાચ ઇષ્ટ પણ નથી. સામાજિક પ્રગતિનું મૂળ વિચારભેદ છે. બધા જ એક વિચારના અને વર્તનના બને તો આસપાસ સતત બદલાતી રહેતી પરિસ્થિતિને અનુરૂપ સમાજરચનાની ઘટના અશક્ય બની જાય. કાળે કાળે નવો વિચાર જન્મે; સ્વભાવથી સ્થિતિચુસ્ત સમાજ પહેલાં તેનો વિરોધ કરે; નવા વિચારની ઉપયોગિતા અને તેને આગળ ધરનાર કેટલીક વ્યક્તિઓની મજબૂત પકડ-એ બે નિમિત્તોના સહકારી પરિણામે સમાજ એ નવા વિચારને પોતામાં પચાવી દે અને એ રીતે પ્રચલિત સામાજિક રચનાનું નવુંનવું સંસ્કરણ થયા કરે. આ તો વિચારભેદની ઉપયોગી બાબત આપણે વિચારી, પણ બધા જ વિચારભેદો અને તે ઉપર બંધાતા વિચારપક્ષો કાંઈ સમાજોપયોગી જ હોય છે એમ નથી. કાંઈ કાંઈ વખત એ જ ભેદોમાંથી અનેક સામાજિક અનિષ્ટો પણ જન્મે છે. વિચાર-ભેદના લાભનુકસાનની વાત બાબુએ રાખીએ; પણ વસ્તુસ્થિતિ જ એવી છે કે સમાજ લિન્નલિન્ન સંસ્કારમાં ઊછરેલી અને લિન્નલિન્ન વલણ ધરાવતી વ્યક્તિઓનો બનેલો છે અને તેથી લિન્નલિન્ન વિચારોનું અસ્તિત્વ ઇષ્ટ ન હોય તો પણ અનિવાર્ય તો છે જ. સમાજમાં રહેનારે, સમાજમાં કાર્ય કરવાની ઇચ્છા ધરાવનારે આ પરિસ્થિતિથી ટેવાયે જ છૂટકો છે.

સમાજની આ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ ઉપરથી આપણી સામે બે મુદ્દાઓ એકમેકના વિરોધમાં આવીને ઊભા રહે છે. એક સામાજિક એકતા અને બીજું વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય સામાજિક એકતા માગે છે વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય ઉપર અનેક પ્રકારનું નિયંત્રણ; વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય માગે છે સામાજિક બંધનોમાંથી મુક્તિ. સામાજિક એકતા આપણને સ્વભાવથી જ ગમે છે; કારણ કે સમાજના સંરક્ષણ તેમ જ પ્રગતિ માટે એકતા એક મોટામા મોટું સાધન છે. કોઈ પણ પ્રજા કે સંગઠિત વર્ગમાં પક્ષભેદ ઊભો કરે. એટલે તે પ્રજા કે વર્ગના સમૂહબળનો નાશ થશે, તેની સ્વાધીનતા હુમ્મ થશે અને અવનતિ કે અધોગતિ તે પ્રજાના નસીબે આવીને ઊભી રહેશે. આપણા દેશનો અર્વાચીન ઇતિહાસ-અંગ્રેજ સત્તાનો આપણા દેશમા ઉત્કર્ષ-આ જ વાતને અનેક રીતે પુરવાર કરે તેમ છે આમ એકતાની કિંમત અમાપ છે.

પણ બીજી બાજુએ એકતાના નામે જ્યારે સમાજ પ્રાગતિક બનવાને બદલે સ્થિતિચુસ્ત બની જાય છે અને અનેક વ્યક્તિઓના સ્વાતંત્ર્યને રૂંધવા માગે છે ત્યારે એ અર્થહીન બને છે એટલું જ નહિ પણ સમાજ અવનતિ તરફ જ ઢળવા માડે છે.

સામાજિક એકતા કે વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય-પ્રત્યેકનો આખરી ઉદ્દેશ સમાજને પ્રગતિને માર્ગે લઇ જવાનો છે જ્યારે સામાજિક એકતા જડતા અથવા તો પીછેહઠનું સ્વરૂપ પકડે ત્યારે એ એકતા જ સમાજનું અનિષ્ટ કરનારી નીવડે છે. આવી જ રીતે વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યના નામે જ્યારે સમાજના હિતાહિતનો વિચાર બાજુએ મૂકવામા આવે અને પોતાનો કેવળ સ્વાર્થ સાધવાની કે કાંઈ તેમ વર્તવાની વૃત્તિને જ આગળ ધરવામાં આવે ત્યારે એ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય પોતાની મર્યાદાનો ત્યાગ કરે છે અને વ્યક્તિસ્વચ્છંદમાં રૂપાંતર પામે છે.

સામાન્ય ધોરણે એ હોવું જોઈએ કે દરેક પ્રવૃત્તિ તેમ જ દરેક વૃત્તિ

આખરે પ્રગતિની પોષક હોવી જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ સામાજિક એકતાને નામે સમાજને જરૂર અને સ્થિતિપદ્ધતિ રાખવાની જે અનેક પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે તે પ્રવૃત્તિઓનો વિરોધ કરવો જોઈએ, તેના આધારે નક્કી અનેક હાનિકારક શક્તિઓ, સમાજના પ્રાણને કારી ખાનાર અનેક દંભી વ્યક્તિઓ, તેમ જ અનેક જરીપુરાણી સંસ્થાઓ નબ્યા કરે છે તે સર્વનો પ્રગતિવાદી યુવક જનતાએ સખત સામનો કરવો જોઈએ અને તેવી શક્તિઓના, વ્યક્તિઓના તેમ જ સંસ્થાઓના પ્રભુત્વને જમીનદોસ્ત કરવું જોઈએ.

ખીજી બાજુએ સામાજિક પ્રગતિને સર્વ બાબતોમા કેન્દ્ર તરીકે સ્વીકારતા વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય-જેનું વાણીસ્વાતંત્ર્ય એક મહત્વનું અંગ છે- તે પણ અનેક મર્યાદાઓ અને વિવેકબુદ્ધિ માગે છે

સૌથી પ્રથમ તો આપણે કોઈ પણ સામાજિક શક્તિને સ્વીકારીએ કે તેનો વિરોધ કરીએ, કોઈ પણ પ્રચલિત માન્યતાનું સમર્થન કરીએ કે તેને પ્રતિકૂળ પ્રતિપાદન કરીએ, કોઈ પણ જૂની વિચારપદ્ધતિને વળગીને ચાલીએ કે આખો સમાજ વર્તમાન સંયોગોમા કોઈ પણ રીતે સ્વીકારી કે પચાવી શકે તેમ ન હોય તેવી કોઈ નવીન વિચારપદ્ધતિને આપણે અખત્યાર કરીએ-આ સર્વ પાછળ આપણી બુદ્ધિ અને નિષ્ઠા કેવળ સમાજના સ્વાસ્થ્યને પોષવાની અને વધારવાની હોવી જોઈએ. એટલે જ્યારે જ્યારે આપણે જુદા રાહ ચાલવા માગતા હોઈએ અને એ કારણે સમાજના વિરોધને નિમંત્રવા માગતા હોઈએ ત્યારે આપણે આપણી જાત સાથે, આપણા મન સાથે પૂરેપૂરી ચોખ્ખવટ કરતા રહેવું જોઈએ કે ઉપર મુજબ વર્તવામાં-સમાજને અસ્વીકાર્ય વિચાર આગળ ધરવામાં અને અસ્વીકાર્ય માર્ગે ચાલવામાં-આપણે કેવળ મનસ્વિતા અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના દ્વેષમત્સરને વશ બનીને તો ચાલતા નથી ને ? કારણ કે કોઈ પણ પ્રશ્ન ઉપર પક્ષ અને પ્રતિપક્ષ ઊભા થાય છે તે પાછળ પક્ષનેતાઓમા સમાજને આગળ લઈ જવાની શુદ્ધ બુદ્ધિ કે નિષ્ઠા હોય જ છે એમ હંમેશાં હોતું નથી કેટલીક વખત આવા પક્ષો પાછળ મનસ્વિતા, અહંતા, તેજોદ્વેષ કે એવી કોઈ અનિષ્ટ મનોદશાની

જ પ્રેરણા રહેલી હોય છે. તેથી ઉપર જણાવેલું અંતર્નિરીક્ષણ કાંઈ પણ સમાજસુધારકને માટે અતિ આવશ્યક અને ઉપયોગી છે. સામાન્યતઃ એક સરખા વહેતા સમાજપ્રવાહને ક્ષુબ્ધ કે અશાંત કરવાનો અધિકાર તેને જ હોઈ શકે કે જે પોતાના નવા વિચારો વડે સમાજપ્રવાહને વધારે નિર્મળ અને પુષ્ટ બનાવવાની પ્રયત્ન એણે ધરાવતો હોય એમ ન હોય ત્યાં સમાજમાં અશાંતિ અને ક્ષોભ, પક્ષાપક્ષી અને મતભેદ ઉપ-જાવનાર વ્યક્તિ સમાજનો કેવળ દ્રોહ જ કરે છે.

ખીજી બાબત વાણીસંયમને લગતી છે. ઘણી વખત આપણે જોયું છે કે સારી અને સાચી બાબતો કડવી વાણીથી મારી જાય છે. વર્તન કરતા પણ વાણીનો ધા માણસને વધારે આકરો લાગે છે આપણી વાણીમાં સત્ય જોઈએ, સ્પષ્ટતા જોઈએ, નીડરતા જોઈએ; પણ સાથે-સાથે બને તેટલી મૃદુતા અને નમ્રતા જોઈએ જાહેર કે સામાજિક જીવનમાં એવા પણ પ્રસંગો આવે છે કે ન્યારે કડવી વાણીનો પ્રયોગ કર્યા સિવાય સામેના માણસનું કે વર્ગનું અમુક બાબત વિષે સચોટપણે ધ્યાન ખેંચવાનો બાબો કાંઈ માર્ગ જ દેખાતો ન હોય. પણ એવા પ્રસંગો ક્યારેય જ આવે છે ખીજી બાબત એમ પણ જોવામાં આવે છે કે કેટલાક માણસોની જીભ જ કડવી હોય છે આ કડવી જીભ સમાજને જેટલું નુકસાન કરે છે તેટલું ખીજા કશાથી થતું નથી કેટલાક માણસો એમ માને છે કે તીખીતમતમતી ભાષા સિવાય કાંઈ પણ વિચાર સમાજના ગળે ઉતારી શકાતો જ નથી આવા લોકોની વાણી અતિશયોક્તિથી ભરેલી હોય છે આજનાં છાપાઓમાં અતિશયોક્તિઓ, પક્ષા-પક્ષીથી ભરેલા લખાણ અને તીખીતમતમતી ભાષાનો ખૂબ ઉપયોગ થઈ રહેલ છે. આ રીતિ અને પદ્ધતિ ખૂબ ખોટી છે અને ભારે નુકસાનકર્તા છે. કાંઈ પણ વિચાર કે ભાવનાનો પ્રચાર કેવળ તીખાતમતમતાં વાણી-પ્રદર્શન ઉપર નહિ પણ તે પાછળ બોલનાર કે લખનારના વર્તન ઉપર જ અવલંબે છે વ્યક્તિનું ચારિત્ર્ય અને ચાલુ વર્તન જ તેની વાણીને સાચી વેધકતા આપે છે. તીખીતમતમતી વાણી પાછળ અસત્ય, પ્રમાણ-

લંગ, વિવેકલોપ આ બધા અનિષ્ટો ચાલ્યાં આવે છે અને પરિણામે સમાજમા ઢાઢ પણ પ્રકારની પ્રગતિ સધાવાને બદલે ઝેરવેર જ વધે છે. આપણે જો સમાજની સાચી મેવા કરવા માગતા હોઈએ તો આપણી વાણીમાં સમાજને કલ્યાણકર વિચારોનું સમ્યક્ પ્રતિપાદન હોવું જોઈએ. અહતા, કટાક્ષ, પ્રતિપક્ષને ગાલિપ્રદાન કે તેને હલકો પાડવાની તૃત્તી કરવામા આવતા આક્ષેપો આ બધાય વાણીના દુષણો છે આ બાબતમા આદર્શ દષ્ટાન્ત મહાત્મા ગાંધીજી છે. તેઓ મોટામા મોટા ક્રાન્તિકાર અને બળવાખોર છે એમ જતા તેમની વાણી ટુટલી વિશદ અને વિવેચ્યુકત છે ? આપણે આ બાબતમા તેમનું અનુકરણ કેમ ન કરીએ ?

ત્રીજી બાબત આપણા વિચારથી પ્રતિષ્ઠળ વિચાર ધરાવનાર વિષે પૂરો આદરભાવ ચિન્તવવાને લગતી છે. મારો વિચાર જ સત્ય હોઈ શકે, અન્ય જે કાંઈ વિચારે છે તે કેવળ અસત્ય અને અવનતિને માર્ગે લઈ જનારું જ હોય એવી એકાન્તિક કલ્પના આપસમજણના વધારે પડતા ખ્યાલને સૂચવે છે પહેલા તો જે પ્રમાણિકતાનો યશ આપણે આપણા વિચારને આપીએ તે પ્રમાણિકતાનો યશ આપણાથી વિરુદ્ધ વિચાર ધરાવનારને આપણે આપવો જ જોઈએ

દરેક પ્રશ્નને અનેક દષ્ટિબિન્દુઓ હોય છે. આપણે અમુક દષ્ટિબિન્દુએ અમુક પ્રશ્ન સંબંધમા અમુક નિર્ણય ધરાવતા હોઈએ તેવી જ રીતે અન્ય વિચારક લિન્ન દષ્ટિબિન્દુથી પ્રમાણિકપણે લિન્ન નિર્ણય ધરાવતો હોય. આપણે જરૂર આપણા વિચાર મુજબ ચાલીએ પણ તે ઉપરથી અન્ય વિચાર ધરાવનાર કેવળ ખોટો છે એમ આપણાથી કેમ કહી શકાય ? વળી આપણી શુદ્ધિ અને અનુભવ પ્રમાણે ચાલવાનો આગ્રહ રાખવા જતા આપણી શુદ્ધિ અને અનુભવની મર્યાદાની-પરિમિતતાની-આપણે કદી પણ ઉપેક્ષા ન કરી શકીએ આપણે અમુક માર્ગે ચાલતા હતા તે માર્ગે ખોટો હતો અથવા તો અમુક રીતે વર્તતા હતા તેમા આપણે કેવળ ભૂલ કરી રહ્યા હતા એવું આપણને પાછળથી લાન થયાનો ઘણી વખત અનુભવ થયો હોય છે એ અનુભવમાથી આપણામા એટલી નમ્રતા

વિકસવી નોંધએ કે 'આપણે તો કદી ભૂલીએ જ નહિ' એવું 'ખોટું' અભિમાન આપણા ચિત્તને કદી સ્પર્શવા ન પામે. આ તો આપણી જાતપૂરતી વાત થઈ પણ આપણા વિચારનો પ્રચાર કરવામાં પણ પ્રતિ-પક્ષી વિષેનો આદરભાવ અને તેની સાથેનું 'સબ્યતાભયુ' વર્તન આપણા મતપ્રચારમાં હંમેશા મદદરૂપ બને છે, અને આપણી સામેનો સામાજિક વિરોધ તે કારણે બહુ વેગ પકડી શકતો નથી.

ચોથી બાબત એ કે સામાજિક જીવનમાં અમુક બે પક્ષો કદી જોડાઈ શકે જ નહિ, આ બેને તો બાપે બાપ્યા વેર, સૂર્ય પૂર્વનો પશ્ચિમમાં જોગે પણ અમુક વર્ગનો અમુક વર્ગ સાથે કદી મેળ બાપ જ નહિ એવા પ્રકારનો 'પૂર્વગ્રહ' બે પક્ષ કે વર્ગ વચ્ચે જોબી થયેલી દિવાલને હંમેશા વધારે મજબૂત કરે છે. આ 'પૂર્વગ્રહ' ઘણી વખત પાયા વિનાનો હોય છે કેટલુંક પણ બાબતમાં બે પક્ષો જોલા થવાના કારણો ઘણી વખત તદ્દન નજીવ હોય છે, એમ છતાં એ કારણોને લાખા કાળના સંસ્કારથી આપણે ગંભીર રૂપ આપીએ છીએ માણસને માણસથી અથવા તો એક વર્ગને અન્ય વર્ગથી હંમેશને માટે જુદા જ રાખે એવું કેટલુંક અભેદ કારણ હોતું જ નથી. અભેદ મનાતી દિવાલો તોડી અનેક વર્ગો સંધાતા આવ્યા છે અને સમાજપ્રગતિને સાધતા આવ્યા છે. આ ઉપરથી કહેવાનો આશય એ છે કે સમાજના પ્રશ્નો હાથ ધરનારે હંમેશાં આવા પ્રકારના 'પૂર્વગ્રહ'થી મુક્ત જ રહેવું નોંધએ; મનુષ્યના ઉમદા સ્વભાવમાં તેણે ખૂબ શ્રદ્ધા કેળવવી નોંધએ અને પડેલી ગૂંચોને ઉકેલવાની અને બંધાયેલા પાણીને વહેતા કરવાની કલા તેણે હસ્તગત કરવી નોંધએ.

પાંચમી બાબત સામાજિક પ્રશ્નો સંબંધમાં જ્યારે જ્યારે જરૂરી જણાય ત્યારે ત્યારે સમયોચિત બાંધછોડ કરવાને લગતી છે. સત્યાગ્રહ અને બાંધછોડ એ પરસ્પર વિરોધી તત્ત્વો નથી પણ પરસ્પર પૂરક તત્ત્વો છે. કયા વિચારનો કે કઈ બાબતનો કયા સુધી આગ્રહ રાખવો અને કયા સંયોગોમાં કયા પ્રકારની બાંધછોડને આવકારવી અથવા સ્વીકારી લેવી એની ચોક્કસ મર્યાદા નક્કી કરવી અશક્ય છે. આ મર્યાદાનિર્ણય પક્ષ-

નેતાની સાદી સમજ અને અન્તર્દર્શન (Intuition) ઉપર આધાર રાખે છે. કોઈ બાબતને તે મજબૂતપણે પકડી રાખે કે કોઈ બાબતને સમાધાનીના પ્રસંગે તે જતી કરે—એ બંને બાબતમાં તેનું સૌથી પહેલું અને છેલ્લું લક્ષ્ય પોતાના સમાજને આગળ લઈ જવાનું જ હોય છે. સ્વાર્થના કારણે સમાજહિતને કે પોતાના સિદ્ધાન્તને તે કદી વેચે નહિ અને વટના કારણે—આત્મપ્રતિષ્ઠાના ભૂતને વશ થઈને—જરૂરી બાબતમાં પોતાનો હેતુ સિદ્ધ થતો હોય તો પણ નાની ગૌણ બાબત ઉપર ખે પક્ષો વચ્ચે સંઘાતી એકતાને અથવા તો સમાધાનીને તોડી ન નાખે. તે વસ્તુને વળગે, પડછાયા પાછળ ન દોડે, તેમ જ બધું ક્યાંતો પોતાને જ યશ મળે તેવી આકાંક્ષા ન સેવે જે સાધ્ય સંઘાતું હોય તો શબ્દની તકરારમાં ન પડે સલાગ્રહ અને બાધછોડનું વિજ્ઞાન અતિ વિકટ શાસ્ત્ર છે અને સારા સારા માણસોની મતિ મૂંઝવે તેવું છે આપણે તો એટલું સમજી લઈએ કે ચાલુ બ્યવહાર અને જાહેર જીવનના વિવિધ પ્રસંગોમાં પોતાના વિચારો ઉપર મક્કમ રહીને ચાલવું જેટલું જરૂરી છે તેટલું જ મોટા પ્રશ્નોની અપેક્ષાએ નાના પ્રશ્નોની નાની મોટી વિગતોમાં બાધછોડ કરતા રહેવાની તત્પરતા દાખવવી તે જરૂરનું છે. જે તે બાબતોને સિદ્ધાન્તની બનાવી દેવી અને ચાલુ ગૂંચોને વધારે ને વધારે ગૂંચવાળી બનાવતા રહેવું એ સામાજિક એકદિલી અને પ્રગતિના સાધક માટે ઇચ્છવાયોગ્ય નથી. સિદ્ધાન્તને લગતી બાબતોમાં બાધછોડ હોઈ ન શકે એ બરાબર છે પણ સાથે સાથે એ પણ સમજી લેવાની જરૂર છે કે આજે સિદ્ધાન્તના નામે કેટલીક ધેલછા ચાલી રહી છે તે પણ ખોટી અને અનિષ્ટ છે, અને એ પણ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કે કહેવાતા સિદ્ધાન્તને લગતી નાની મોટી કેટલીયે વિગતો એવી હોય છે કે જેમાની કોઈ કોઈ વિગતો પરત્વે સમાજની અમુક પરિસ્થિતિ અને અમુક સંયોગોમાં નાની મોટી બાધછોડને અવકાશ હોય જ છે. કોઈ પણ વિગતમાં કશી પણ બાધછોડ હોઈ જ ન શકે એમ કહેવું એ એક જાતનો વિવેકશૂન્ય કદાગ્રહ છે

છટ્ટી બાબત મતભેદ વિનાના સમાજસેવાના કાંઈ પણ કાર્યમાં અને તેટલો સહકાર આપવાને લગતી છે. આપણો મતભેદ મતભેદના ક્ષેત્ર સુધી જ રહેવો જોઈએ મતભેદ મનભેદમાં પરિણમે તો મતભેદની સાત્ત્વિકતા નાશ પામે સમાજહિતની એવી અનેક બાબતો હોય છે કે જ્યાં મતભેદને બહુ અવકાશ હોતો નથી, પણ જ્યાં બંને તેટલી સેવા કરી છૂટવાનું જ હોય છે. દાખલા તરીકે નિરાશ્રિતોને આશ્રય આપવો, વિધવા બહેનોને સહાય કરવી, બેકારોને ઠેકાણું પાડવા, વિદ્યાર્થીઓને ભણવામાં મદદ કરવી, માંદાઓ માટે દવાખાનાં અને ઇસ્પતાલો ચલાવવા, કૂવા ખોદાવવા, ધર્મશાળાઓ બંધાવવી: આવા કાર્યોમાં આપણાથી બીજા બાબતોમાં વિરુદ્ધ મત ધરાવનારાઓ સાથે મળીને કાર્ય કરવાની પરંપરા આપણે ઊભી કરવી જોઈએ આ ઉપરાંત સમાજ ઉપર આગ, વરસાદ, ધરતીકંપ કે એવી નસર્ગિક આફતો ઊતરી આવે, કાંઈ એપી રોગ ફાટી નીકળે, દુષ્કાળ પડે, એવા પ્રસંગોએ તન, મન અને ધનનો બંધન શકે તેટલો ભોગ આપીને સમાજને જોઈતી રાહત પૂરી પાડવામાં મદદરૂપ થવું એ પણ સામાજિક એકતાને પુષ્ટ કરવામાં બહુ ઉપયોગી ભાગ ભજવે છે. આથી માણસ માણસ વચ્ચેની દિવાલ તૂટી જાય અને ‘એક કુટુંબી આપણે, એક પિતા પરિવાર’ એ ભાવના સમાજહૃદયમાં જાગ્રત થાય છે.

આ તો પોતાના મંતવ્યોને મક્કમપણે વળગી રહેવા સાથે સમાજ વચ્ચે કેવી રીતે રહેવું અને કેવી રીતે વર્તવું કે જેથી સમાજની પ્રગતિ સદા પોષાતી રહે અને સમાજની એકતાને બંને તેટલો ઓછો આઘાત લાગે એ પ્રશ્નનો આપણે આટલા લંબાણથી વિચાર કર્યો. પણ સમાજના અથવા દેશના જીવનમાં એક એવો સંયોગ કદાચ શકાય છે કે જ્યારે દરેક માણસે પોતાનાં મંતવ્યો વિષેનો આગ્રહ હળવો કરીને સર્વસ્વીકૃત કાર્યમાં જોડાઈ જવું જોઈએ. આ સંયોગ અથવા પ્રસંગ દેશની કાંઈ કોટાકટીભરી પરિસ્થિતિને લગતો છે. દેશની આઝાદી પ્રાપ્ત કરવાનો કાંઈ લડાયક કાર્યક્રમ મહાત્માજી ગાંધીજી જેવા દેશનેતાની સરદારી નીચે

યોગ્યો હોય, પ્રજાનો સારો ભાગ એમાં સહમત હોય, એ કાર્યક્રમની
 સફળતા થાય તો દેશ ચોક્કસ આઝાદ થાય એમ શુદ્ધિપૂર્વક ભાસતું
 હોય તો મહાત્મા ગાંધીજી કે અન્ય જે કોઈ લડતનો આગેવાન હોય
 તેના બીજા કોઈ વિચારો સાથે આપણને મળતાપણું ન હોય એ કારણે
 અથવા તો લડાયક કાર્યક્રમની અમુક વિગતો સાથે પોતાના વિચારનું
 મળતાપણું ન હોય એ કારણે પ્રસ્તુત લડતમાં જોડાવાની આનાકાની
 કરનાર યોગ્ય કંઈ છે એમ કહી શકાય નહિ આવા પ્રસંગે અથવા તો
 આપણા દેશની સ્વાધીનતા ઉપર બીજા દેશે આક્રમણ કર્યું હોય ત્યારે
 આપણી અંગત માન્યતા અને મતભેદને બાજુએ રાખીને દેશની સેવામાં
 આપણું સર્વસ્વ આપણે અર્પણ કરવું જ જોઈએ સમાજ પ્રગતિના
 માર્ગે આગળ વધે તે કારણે સમાજનું અંતિમ કલ્યાણ કરનાર વિચાર
 આગળ ધરીને આખા સમાજનો ગમે તેટલો વિરોધ આપણે નોતરીએ,
 પણ આખા સમાજશરીરના અસ્તિત્વને જોખમાવે એવી અસાધારણ
 પરિસ્થિતિ ઊભી થતા આપણી અંગત માન્યતાઓને બાજુએ રાખીને
 સમાજરક્ષણના સમૂહકાર્યમાં આપણા સર્વસ્વનું અર્પણ એ જ આપણું
 મુખ્ય કર્તવ્ય બને

જૈન ધર્મમાં સ્ત્રીઓને સ્થાન

સ્ત્રીઓને સમાજમાં શું સ્થાન હોઈ શકે તે આજકાલ બહુ ચર્ચાના વિષય થઈ પડ્યો છે. સ્ત્રી પુરુષથી હલકી છે, સ્ત્રી સેવક છે, પુરુષ સેવ્ય છે—આ ભાવનાએ જગતના લોકો ઉપર બહુ સામ્રાજ્ય ચલાવ્યું છે અને વર્તમાન સંસ્કૃતિએ તે ભાવના સામે મોટો પોકાર ઉઠાવ્યો છે. સ્ત્રીવર્ગને અત્યાર સુધી અપાયેલા અન્યાયનું પુરુષવર્ગને ભાન થવા લાગ્યું છે અને કાર્યક્ષેત્રો લિંગ હોવા છતાં સ્ત્રી અને પુરુષ સમાન છે એ ભાવના પુરુષવર્ગમાં પ્રચાર પામવા લાગી છે. ખાવાપીવાની કે સંસારમાં સુખ માનવાની જે એષણાઓ પુરુષવર્ગે અનુભવે છે તેવી જ એષણાઓ સ્ત્રીઓ પણ અનુભવે છે; જ્ઞાનપ્રાપ્તિના, સમાજસેવાના, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના જે મુદ્દિત આશયો પુરુષદ્વયમાં ઉદ્ભવે છે તેવા જ મુદ્દિત આશયો સ્ત્રીદ્વયમાં ઉદ્ભવે છે, અને જે શક્તિ, પરાક્રમ તથા ઉપયોગિતા પુરુષવર્ગે આ સંસારમાં દાખવે છે તેવી જ શક્તિ, પરાક્રમ અને ઉપયોગિતા, જે અવકાશ તથા સગવડ મળે તો, સ્ત્રીવર્ગે પણ દાખવી શકે—આવા વિચારો, સ્ત્રી તેમજ પુરુષવર્ગના સદ્ભાગ્યે, જનસમાજમાં સંચાર પામી રહ્યા છે અને સુલભ ભાવીની આશા આપી રહ્યા છે.

હિંદુ ધર્મના પ્રાચીન પુરાણો, સ્મૃતિઓ તથા કથાઓ વિચારીએ તો માલૂમ પડે છે કે તેમાં સ્ત્રીઓને પુરુષ કરતાં ઊતરતું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. પુરુષ કરતાં સ્ત્રીઓને હજી ઓછા અને કર્મને વધારે એ હિંદુ ધર્મનો સારાશ છે. ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યમર્હતિ એ સૂત્રમાં

પણ ઉપર્યુકત કથનનો ખ્વનિ છે. સતી થવાનો રિવાજ, ધર્મશાસ્ત્રોમાં વેદાધ્યયનનો સ્ત્રીઓને પ્રતિષેધ, સંસ્કૃત ભાષાના ઉપયોગની મના, સ્ત્રી સંન્યાસ લઈ ન શકે તેવી આજ્ઞા, પુરુષો અનેક સ્ત્રીઓ કરી શકે તેવી પ્રચલિત રૂઠિ અને તેને સ્મૃતિની સંમતિ, વારસામાં પણ સ્ત્રીને માત્ર ભરણપોષણનો જ અધિકાર તથા કરજિયાત વૈધવ્ય-આવી અનેક બાબતો ઉપરથી હિંદુ ધર્મે સ્ત્રીઓને સમાજમાં શું સ્થાન આપ્યું છે તે સહજ સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ છે.

દયા અને ન્યાયના સિદ્ધાન્ત ઉપર ચચાએલ જૈન ધર્મે પ્રથમથી જ હિંદુ ધર્મની આવી ભાવનાનો પ્રતિપક્ષ કર્યો છે અને પ્રસંગે પ્રસંગે સ્ત્રીવર્ગને યોગ્ય ન્યાય આપવા પ્રયાસ કર્યો છે સ્ત્રીવર્ગ સંબંધી જૈન દર્શનનો વિશાળ ભાવના અને હિંદુ ધર્મની સંકુચિત ભાવના વચ્ચે મહદ્ અંતર રહેલું છે પ્રથમ તો સ્ત્રી અને પુરુષને જૈન દર્શન સમાન ધ્યેય પ્રાપ્ત કરાવે છે અને તે ધ્યેય સર્વને લભ્ય બનાવે છે. મોક્ષ, સર્વજ્ઞતા, આત્મસાક્ષાત્કાર માત્ર પુરુષને જ નહિ પણ સ્ત્રીને પણ પ્રયત્ન કરતા સ્ત્રીત્વની સ્થિતિમાં જ પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું જૈન દર્શન પ્રતિપાદન કરે છે, અને આના અનુસંધાનમાં સ્ત્રીઓને ચારિત્ર્ય-સંન્યાસ-અંગીકાર કરવાની અનુજ્ઞા આપે છે. જૈનોના ઓગણીસમાં તીર્થંકર મલ્લિકાથ સ્ત્રી હોઈને સ્ત્રીઓ તીર્થંકરપદને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવો વિચાર જૈન દર્શન પ્રગટ કરે છે જો સ્ત્રીઓ ધારે તો સ્વતંત્ર રીતે સ્વપ્રયાસથી પુરુષોની માફક ઊંચામાં ઊંચી ક્રાંતિને પામી શકે છે એવો સિદ્ધાન્ત જૈન દર્શન સ્વીકારે છે એટલું જ નહિ પણ ઉપદેશે છે. ચંદનબાલાતું દૃષ્ટાંત પણ એટલું જ મનોહર તથા ઉપર જણાવેલી બાબતનું સમર્થક છે. ભગવાન મહાવીરે જે તીર્થંતું સ્થાપન કર્યું તેનું ભગવતી ચંદનબાલાએ અંગીકરણ કર્યું; તે ભગવાન મહાવીરની પ્રથમ શિષ્યા થઈ અને તેમના સદુપદેશનું પાન કરી, કેવળજ્ઞાન સાધી, મોક્ષપન્ને પામી.

સ્ત્રીવર્ગ સંબંધી જૈન દર્શન હિંદુ ધર્મથી બહુ ભુદા તથા વધારે વિશાળ ખ્યાલો ધરાવે છે તે વાત ‘સતી’ શબ્દનો પ્રત્યેક ધર્મમાં શો

અર્થ થાય છે તે વિચારવાથી વધારે સ્પષ્ટ થશે. હિંદુ ધર્મ પ્રમાણે જે સત્નારીઓને સતીની કાટિમાં મૂકવામાં આવી છે તેમના ચરિત્રો ધ્યાનમાં લઈએ તો માલુમ પડે છે કે જે સ્ત્રીએ અસાધારણ ધૈર્ય, સહનશીલતા, તથા ધર્મબુદ્ધિથી પોતાના શીલનું પરપુરુષથી રક્ષણ કર્યું હોય તેને સતી ગણવામાં આવે છે સ્વપતિની વિચિત્રતાઓ જે સ્ત્રીએ મૌનભાવે સહન કરી હોય અને ગમે તેવા સંયોગો વચ્ચે ‘હાય’ એવી બૂમ પણ જેણે પાડી ન હોય તેને સતી તરીકે પૂજવામાં આવે છે સારાશ કે કા તો અસાધારણ સંકટો કે લાલચો વચ્ચે શીલસંરક્ષણ કર્યું હોય અથવા તો સ્વપતિની વિટંબનાઓ, વિચિત્રતાઓ તથા વિકૃતિઓ શાન્તિથી તથા મૌનભાવે સહન કરી હોય તેવી જ સ્ત્રી હિંદુધર્મમાં સતીનું પદ પામવા લાગ્યશાળી થઈ છે. આ ભાવના ઉત્તમ છે તથા તેમાં ઉત્કૃષ્ટ તપ તથા આત્મભોગ રહેલાં છે. જૈન દર્શન સતીત્વપદપ્રાપ્તિ અર્થે આ ભાવનાઓ સ્વીકારે છે, પણ તેટલાથી સંતોષ માનતું નથી. જૈન દર્શન તેથી પણ આગળ વધે છે અને સતીત્વપ્રાપ્તિ અર્થે અન્ય દ્વારો ખુલાં કરે છે શીલસંરક્ષણને તો જૈન દર્શન પણ સતીત્વ અર્થે એટલું જ આવશ્યક ગણે છે પણ સતીત્વની પ્રાપ્તિ અર્થે શીલની કસોટી કરે તેવા અસાધારણ પ્રસંગો ઉત્પન્ન થવા જ જોઈએ એમ તે સ્વીકારતું નથી. અન્ય ક્ષેત્રોમાં મહત્તા દર્શાવનાર સ્ત્રીઓને હિંદુધર્મ સતીપદથી અલંકૃત કરતો નથી જૈન ધર્મમાં જે સતીની નામાવલી રચવામાં આવી છે તેમના ચરિત્ર નિહાળતાં જણાય છે કે શીલસંરક્ષણના વિકટ પ્રસંગો પ્રાપ્ત થયા ન હોય, પતિ સંબંધી બહુ સહન કરવું પડ્યું ન હોય તો પણ અન્ય ક્ષેત્રમાં મનુષ્યત્વને છાજે, તેવા પરાક્રમ કે મહત્તા દર્શાવ્યા હોય તો તેને પણ સતી તરીકે ગણવામાં આવી છે. દાખલા તરીકે ખાલી, સુંદરી, ચંદનખાળા, સુદર્શના, રાજમતી, જયંતી ઇત્યાદિ. આ દૃષ્ટિએ લીલાવતી, ચાંદખીખી, જોન ઑફ આર્ક કે ફ્લોરેન્સ નાઇટગિલને પણ સતીની કાટિમાં મૂકી શકાય

‘સતી’ શબ્દના પ્રયોગમાં આ પ્રમાણે ભેદ પડવાનું મૂળ કારણ

પ્રત્યેક ધર્મની ભાવનામાં રહેલી ભિન્નતા છે હિંદુ ધર્મ પ્રમાણે સ્ત્રી સેવક છે, પુરુષ સેવ્ય છે, સ્ત્રીને પતિ ઇશ્વરસમાન છે તથા આ જગતમાં સ્ત્રીને પતિ સમાન અન્ય કોઈ તરણતારણ નથી જૈન સિદ્ધાન્ત અન્ય પ્રકારે કહે છે. જૈન દષ્ટિએ સર્વ આત્માઓ-પછી તે પુરુષદેહી હો કે સ્ત્રીદેહી હો-સરખા છે અને પોતપોતાની ઉન્નતિ સાધવાને હકદાર છે. પુરુષની ઉન્નતિ માત્ર સ્ત્રીને અધીન નથી, તેમ સ્ત્રીની ઉન્નતિ માત્ર પુરુષને અધીન નથી એક અન્યના ઇષ્ટદેવ હોવાને બદલે બન્ને એકમેકના સહચારી-સહાયકારી-છે અને ઉભયના ઇષ્ટદેવ તો પરમાત્મા જ છે કે જેની ઉપાસના કરીને પરમ પદને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે પુરુષના પરમ પૌરુષની સિદ્ધિ માત્ર સ્વસ્ત્રીઅનુશીલને જ અધીન નથી તેમ સ્ત્રીનું સતીત્વ માત્ર સ્વપતિઅનુશીલનને જ અવલંબનું નથી. ઉભયનું દંપતી-જીવન માત્ર મૈત્રીભાવ ઉપર જ રચાયું બેઠ્યું કોઈ કોઈનું ગુલામ છે એવો વિચાર જૈન દર્શનને જરા પણ સંમત નથી આ ઉપરથી બેઠું શકાશે કે સ્ત્રીને જૈન દર્શન પુરુષ જેટલું જ સ્વાતંત્ર્ય બક્ષે છે અને જેમ પુરુષને, જે સ્ત્રી પોતાના માર્ગમાં અયોગ્ય રીતે આડી આવે તો, સ્ત્રીની અવગણના કરવાનો અધિકારી ગણવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે સ્ત્રીને પણ એવા અપવાદજનક પ્રસંગો વચ્ચે પુરુષની અવગણના કરવાનો અધિકાર મળે છે આના સમર્થનમાં સુદર્શનાનું દૃષ્ટાંત આપવું બસ છે સુદર્શના ભગવાન મહાવીરની પુત્રી થાય તેનું લક્ષ જમાલી સાથે કરવામાં આવ્યું હતું જમાલીએ ત્યારે ભગવાન મહાવીર પાસે દીક્ષા લીધી ત્યારે સુદર્શના પણ જમાલીની શિષ્યા થઈને તેની સાથે રહેતી આગળ જતા જમાલીને ભગવાન મહાવીર સાથે અમુક સિદ્ધાન્તના વિષયમાં જબરો વિચારવિરોધ બોલો થયો. આ ઉપરથી જમાલીએ ભગવાન મહાવીરના શાસનનો અનાદર કરી સ્વતંત્ર મત સ્થાપિત કર્યો સુદર્શના કેટલોક વખત તો જમાલી સાથે રહી, પણ વિશેષ વિચાર, મનન તથા અવલોકનના પારણામે ભગવાન મહાવીરના કથનમાં તેને સત્ય પ્રતીત થયું આ ઉપરથી સુદર્શનાએ જમાલીને બહુ સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો તથા

બંનેએ ભગવાન મહાવીરને શરણે જવું એમ વિનંતિ કરી, પણ જ્યારે જમાલી પોતાના દુરાગ્રહથી ડગ્યો નહિ ત્યારે સુદર્શનાએ જમાલીનો ત્યાગ કર્યો અને ભગવાન મહાવીરના શાસનને પુનઃ અંગીકાર કર્યું. આવી સ્ત્રીને હિંદુધર્મ કદાચ અસતી કહેશે. જૈનધર્મ તેને સતી ગણે છે.

જૈન દર્શન સ્ત્રીઓને ફરજિયાત ગૃહસ્થાશ્રમનો આગ્રહ કરતું નથી. જૈન કથાઓમાં નૈદિક બ્રહ્મચારિણીઓના દૃષ્ટાંતો કાંઈ થોડાં નથી બ્રાહ્મી, સુંદરી, રાજમતી, ચંદનબાળા આદિ અનેક સતીઓ નૈદિક બ્રહ્મચારિણી હતી.

કેટલીક જૈન સતીઓના દૃષ્ટાંતો ખરેખર બહુ મનોહર તથા વિચારણીય માલૂમ પડે છે, અને સ્ત્રીત્વની ઉત્કૃષ્ટતાને સમજાવવામાં બહુ સહાય કરે છે. મદનરેખાનું દૃષ્ટાંત આવું જ છે. મદનરેખા યુગબાહુની પત્ની થાય યુગબાહુનો મોટો ભાઈ કેટલાક દુર્વિચારથી યુગબાહુને ગ્રાણહર શસ્ત્રપ્રહાર કરે છે અને તેથી તે મરણાવસાન દશામાં બહુ પીડાય છે. તે વખતે મદનરેખા પોતાના પતિને સંસારની વિનશ્વરતા તથા જીવનની ક્ષણભંગુરતાનો ઉપદેશ કરે છે તથા પરમાત્મચિન્તનમાં પ્રેરે છે, તેના પરિણામે યુગબાહુ શાન્તિ પામી, સમાધિમરણ અનુભવી સ્વર્ગલોકમાં સિધાવે છે. હવે આગળ ઉપર અમુક વિદ્યાધરની સહાયથી મદનરેખા નંદીશ્વરદ્રીપની યાત્રાએ જાય છે, અને ત્યાં વસતા કાંઈ જૈનાચાર્ય સમક્ષ ખેસીને ધર્મ સાલળે છે, તેવામાં યુગબાહુ જે સ્વર્ગલોકમાં દેવપદને પામેલ છે તે ત્યાં આવી ચઢે છે, અને પૂર્વભવની સ્વસ્ત્રીને જૈનાચાર્ય સમીપ ખેઠેલી જોતા, જૈનાચાર્યને પ્રથમ વંદન કરવાને બદલી સ્વસ્ત્રી મદનરેખાને વંદન કરે છે. આવા અઘટિત આચરણથી ત્યાં ખેઠેલ વિદ્યાધર ચક્રિત થાય છે અને જૈનાચાર્યને આ બાબતમાં પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે જૈનાચાર્ય તેના સંશયનું નિવારણ કરતા કહે છે કે, “આમાં યુગબાહુદેવે કાંઈ પણ અઘટિત કર્યું છે એમ માનવાનું કારણ નથી જેનાથી પોતાને ધર્મપ્રાપ્તિ થઈ છે અને જે પોતાની સદ્ગતિનું નિમિત્ત બનેલ છે તેને જ પ્રથમ વંદન ધોરે છે.” સ્ત્રી હલકી એટલે પતિને કદી પણ નમનયોગ્ય થઈ ન

શક્ર એ વિચારતો આ દૃષ્ટાંતથી સર્વથા બહિષ્કાર થાય છે અને ગુણાઃ પૂજાસ્થાનં ગુણિષુ ન ચ લિङ્ગં ન ચ વયઃ । એ ન્યાયપૂર્ણ સિદ્ધાન્તનું સચોટ રીતે સમર્થન થાય છે.

સતી થવાનો એટલે કે પતિ પાછળ બળી મરવાનો રિવાજ જૈન શાસ્ત્રથી સર્વથા અસંમત છે, અને તે માત્ર માનસિક નિર્બળતાનું પરિણામ હોઈને તેને ‘આપઘાત’ ની જ ક્રાંતિમા જૈન શાસ્ત્ર મૂકે છે. એક પણ જૈન સતી એવી નથી કે જેણે પતિમરણ પાછળ આવું આચરણ કર્યું હોય.

જ્ઞાનપ્રાપ્તિના વિષયમા સ્ત્રીઓને પૂર્ણ અધિકાર આપવામા આવ્યો છે તે બાબત, બ્રાહ્મણો જેમ વેદને સર્વ શાસ્ત્રોનું મૂળ ગણે છે તેમ જૈનોના ધર્મ શાસ્ત્રોના મૂળ સમાન ગણાતા આગમો વાંચવાની જૈન સાધ્વીઓને છૂટ આપી છે, તે ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે. અનેક જૈન શ્રેણીઓની પુત્રીઓના કળા વૈભવ તથા શાસ્ત્રપારંગતતાનાં સુંદર વર્ણનો જૈન કથાઓમા ન્યા ત્યાં દૃશ્યમાન થાય છે જ્યંતી અને ભગવાન મહાવીર વચ્ચેની પ્રશ્નપરંપરા સૌ કોઈને સુવિદિત છે. ભગવાન મહાવીરને અનેક વિદ્વાન તથા કેટલીક તો સર્વજ્ઞત્વને પામેલી સાધ્વી શિષ્યાઓ હતી તે વાત મશહૂર છે, એટલું જ નહિ પણ વર્તમાન સર્વ વિદ્યાઓનો મૂળ પ્રચાર પ્રથમ તીર્થંકર ભગવાન ઋષભદેવે પોતાની પુત્રી બ્રાહ્મીને અક્ષરવિદ્યા આપીને તથા સુંદરીને અંકવિદ્યા આપીને કર્યો છે એ જૈનોમા પ્રચલિત માન્યતા એટલી જ ઉપયોગી તથા રહસ્યપૂર્ણ છે. સ્ત્રીશિક્ષણના વિરોધીઓને અથવા તો સ્ત્રીઓને બહુ સંકુચિત શિક્ષણ આપવાના પક્ષકારોને આ દૃષ્ટાંતમાંથી બહુ ધડા લેવા જેવું છે.

સ્ત્રીઓને કોઈ કોઈ બાબતમા તો પુરુષથી પણ ઉત્તમ પદવી આપેલી છે. સર્વ ધાર્મિક ક્રિયાઓમા સ્વસ્ત્રીને જમણું આસન આપવાની પદ્ધતિ જૈન દર્શને સ્વીકારી છે. આનું રહસ્ય વિચારવા લાયક છે.

લગ્ન સંબંધમા જૈન દર્શને આગળ પડતું પગલું ભર્યું છે. રજ-

સ્વલા થયા પહેલાં કન્યાને પરણાવી દેવાની સ્મૃતિકાર મનુ લગવાનની આજ્ઞા શરીરશાસ્ત્રના નિયમથી વિરુદ્ધ છે તથા બાળલગ્નાદિ અનેક હાનિકારક રિવાજોની મૂલક બનેલ છે. જૈન શાસ્ત્રમાં કન્યાની ઉંમર સંબંધી આવું કંઈ પણ બંધન જોવામાં આવતું નથી. સ્નેહલગ્નનાં તેમજ વર્ણાન્તર લગ્નોના દષ્ટાન્તો જૈન કથામાં કંઈ થોડાં નથી, આવી બીજી ધણી બાબતો નવું અજવાળું પાડે તેવી મળી શકે તેમ છે.

આ સર્વ ઉપરથી એમ કહેવાનો આશય નથી કે જૈન દર્શનકારો સ્ત્રીઓની સંસારમાં શી પદવી હોઈ શકે તે વિષે વર્તમાન લાવનાને સર્વાંશે સ્વીકારે છે. સમયના બળે તથા પરિસ્થિતિના બળે જૈન શાસ્ત્રકારોએ પણ સ્ત્રીઓ સંબંધી કેટલીક સાધારણ બાબતોમાં અણુધટતા પ્રતિબંધો ક્યાં છે અને પુરુષોને વિશેષ સ્વાતંત્ર્ય આપ્યું છે પણ ઉપરની સર્વ વાતો ઉપરથી એટલું તો ચોક્કસ છે કે જૈન ધર્મનું વલણ મૂળથી સ્ત્રીઓને અયોગ્ય બંધનોથી મુક્ત કરાવવા તરફ તથા સમાનતા સ્થાપવા તરફ રહેલું છે અને તે દિશામાં જૈન શાસ્ત્રકારો યથા-શક્તિ પ્રયાસ કરતા આવ્યા છે. જૈન ધર્મનું રહસ્ય આ પ્રકારે વિચારતા જૈન સ્ત્રીઓની વર્તમાન હાલત ઉપર નજર ગયા વિના રહેતી નથી વર્તમાન વસ્તુસ્થિતિ તેથી તદ્દન વિપરીત છે. તે જોઈ કોઈ પણ સુઝ જૈન વિચારકને ખેદ થયા વિના રહે તેમ નથી. કન્યાવિક્રય, વૃદ્ધવિવાહ તથા વિધવાબહુલતાનો અભારનો જમાનો ક્યાં અને દીર્ઘદષ્ટિ ધરાવતા અને સમયને અનુકૂળ ફેરફાર કરતા જૈન પૂર્વજોનો જમાનો ક્યા ? સ્ત્રીઓને અજ્ઞાનઅધિકારમાં સદા સડવા દેવી એવો આગ્રહ ધરાવનાર કેટલાક આપણા બંધુઓ ક્યા અને બ્રાહ્મી, સુંદરી, ચંદનબાળા, સેણા, વેણા, રેણા, જ્યંતી આદિ સર્વ વિદ્યાસંપન્ન સન્નારીઓનો યુગ ક્યા ? જો કોઈ પણ ધર્મ સ્ત્રીઓને પરાધીનતામાંથી મુક્ત કરવાના માર્ગમાં તથા પુરુષ સમાન ઉન્નત પદે સ્થાપવામાં સહાય કરે તેવો હોય તો તે જૈન ધર્મ જ છે અને તે ધર્મના જ અનુયાયીઓ આ વિષયમાં અગ્રણી ન બનતાં હિંદુ ભાઈઓની પાછળ પાછળ ચાલે-અને તે પણ મંદતર

ગતિએ-એ જૈનોને ખરેખર શરમાવા જેવું છે આશા છે કે જૈનો આ વિષયમાં સ્વશાસ્ત્ર-રહસ્યને યથાર્થ રીતે સમજીને વિશેષ પ્રગતિમાન થશે અને સ્ત્રીશ્રવનના ભાવી ઉદ્ધારમાં બહુ ઉપયોગી ભાગ ભજવશે *

૧૪-૮-૧૮

* આ લેખ આજથી ૩૫ વર્ષ પહેલાં લખાયો છે આ લેખમાં જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મથી સ્વતંત્ર અને અમુક બાબતોમાં વિરોધી હોવાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે આ વિષે સંપાદકીય વક્તવ્યમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે તરફ નજર કરવા વાંચકોને વિનંતિ છે.

સંપાદક

દીક્ષાનો ફૂટ પ્રશ્ન

(નાની ઉંમરનાં બાળકોને દીક્ષા આપવાની તથા નાની કે મોટી ઉંમરની યોગ્ય કે અયોગ્ય વ્યક્તિઓને સંતાડી, લગાડી દીક્ષા આપવાની પ્રવૃત્તિઓ ફેટલાયે જૈન સાધુઓ ધણા વખતથી કરતા આવ્યા છે. આજથી પચીસેક વર્ષ પૂર્વે એ પ્રવૃત્તિ નિર્બંધ ચાલવા લાગી સારે જૈન સમાજના પ્રગતિશીલ યુવકવર્ગે એનો પ્રબળ વિરોધ કર્યો આ વિરોધકાર્યમાથી જ શ્રી પરમાનંદભાઈ જે સંસ્થાના ઉદ્ભવથી તે આજસુધી તેના પ્રાણસમા રહ્યા છે અને જેના મુખપત્ર ‘પ્રમુદ્ધ જૈન’ નું આજે ચૌદ વર્ષથી સંચાલન કરે છે તે શ્રી મુખર્ધ જૈન યુવક સંઘનો ઉદ્ભવ થયો એ પ્રબળ વિરોધને પરિણામે વડોદરા રાજ્યે બાળદીક્ષા પ્રતિબંધક ધારો પસાર કર્યો જૈન સાધુસમુદાય અને જૈનોનો સ્થિતિચુસ્ત વિભાગ આ ધારાનો વિરોધ કરતો આવ્યો છે. બાળકોને, અયોગ્ય માણસોને કે પોતે જેને ઈચ્છે તેને ગમે તે સમયે ને સંજોગોમા દીક્ષા આપવાના સાધુઓના અબાધિત અધિકાર ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું નિયમન ન આવે એવી એ પક્ષની ઈચ્છા ને પ્રવૃત્તિ રહી છે. ખીણ બાણુ જૈનોના પ્રગતિશીલ વિભાગની પ્રવૃત્તિ વડોદરાને ધોરણે આખા દેશમાં કાયદા થાય તેવો પ્રચાર કરવાની રહી છે. પ્રગતિશીલ વિચારની પ્રબળતા પ્રતિદિન વધતી રહી છે તેમ છતાં અયોગ્ય દીક્ષા સાવ અટકી નથી તો ૧૬-૧૦-૪૯ ના રોજ જયપુરમાં થનાર એક બાળદીક્ષાને પ્રસંગે સારાં બાળદીક્ષાવિરોધી સંમેલન પાંડિત સુખલાલજીના અધ્યક્ષપદે

ભરવામા આવ્યું હતું. હજી હમણા જ ૧૯૫૨ ના માર્ચ માસમા ચૌદ વર્ષની એક છોકરીને મુખ્યમા દીક્ષા આપવાની ગોઠવણ થતી હતી તેને અટકાવવામા આવી તે પ્રસંગેનો એક લેખમાં ઉલ્લેખ આવે છે. આ પરમાનંદભાઈના હવે પછી આવતા ત્રણ દીક્ષાવિષયક લેખોની ભૂમિકા આ છે. સંપાદક.)

દીક્ષાના કૂટ પ્રશ્ને એક વખત જૈન શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સંપ્રદાયના સમસ્ત વિભાગને ક્ષુબ્ધ બનાવી મૂક્યો હતો. આ પ્રશ્ન ઉપર ધીમે ધીમે એ પક્ષો વિકાસ પામ્યા હતા એક પક્ષ જૂના વિચાર અને વલણવાળો નાનાં-મોટા જે કોઈ દીક્ષા લેવા આવે તેને દીક્ષા આપીને જૈન સાધુઓની સંખ્યા જેમ અને તેમ વધારવાના આગ્રહવાળો હતો, જે ‘શાસનપ્રેમી’ પક્ષના નામથી ઓળખાવા લાગ્યો બીજો પક્ષ ‘યુવક-પક્ષ’ના નામથી ઓળખાવા લાગ્યો કે જેનો વિરોધ શાસનપ્રેમી પક્ષના આક્ષેપ મુજબ દીક્ષાની શુભ પ્રવૃત્તિ સામે નહોતો પણ નાના બાળકોને માઆપથી વિખૂટા કરીને અથવા તો માઆપને લોભલાલચમા ફસાવીને દીક્ષા આપવાની જે પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી અથવા તો મોટી ઉંમરના યુરુષો ઐરીછાકરાને એકએક રજળતા મૂકીને દીક્ષા લઈ લેતા હતા અને આ બધા પ્રસંગોમા સાધુઓ સંઘની સંમતિ લેવાની કદી પણ પરવા જ કરતા નહોતા તે પ્રકારની ‘અયોગ્ય દીક્ષા’ સામે હતો એ આખી ચળવળનું મોટું પરિણામ વડોદરા રાજ્યે કરેલા બાળદીક્ષાની અટકાયત કરતા કાયદામા આવ્યું. એ ઉપરાંત અયોગ્ય દીક્ષાના બનાવો આજે બહુ જૂજ બની રહ્યા છે એ પણ એ વખતની ઉગ્ર હીલચાલનું જ પરિણામ છે એમા કોઈથી ના કેહી શકાય તેમ નથી. એ હીલચાલના આડકતરા પરિણામરૂપે સાધુસંસ્થાની પ્રતિષ્ઠા ઓછી થઈ અને કેટલાક વર્ગમા સાધુઓ વિષે એક પ્રકારનો અણગમો ફેળવાયો એ પણ આજની પરિસ્થિતિ જે કોઈ જાણે છે તેણે સ્વીકાર્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી આમ છતાં પણ શિકારી જેમ શિકારની શોધમા ફર્યા કરે તેમ કેટલાક સાધુઓની શિષ્યવધારવાની લાલસા હજી

એટલી ને એટલી તીવ્ર છે અને પરિણામે નાનાં છોકરાછોકરી મુંડાયાના કે લાયકાતનો કશો પણ વિચાર કરાયા સિવાય જે આવ્યું તેને દીક્ષા અપાયાના બનાવો અવારનવાર સંભળાયા જ કરે છે

ખીજી બાબતુએ શાસનપ્રેમી પક્ષને વડોદરાનો બાલદીક્ષાપ્રતિબંધક કાયદો કે જેનો હજી સુધી એક પણ વખત અમલ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો નથી તે ખૂબ ખૂંચ્યા જ કરે છે અને તે કાયદો રદ કરાવવાની દૃષ્ટિએ કોઈ પણ પ્રસંગનો કે પરિસ્થિતિનો લાલ ઉઠાવવાનું તેઓ ચૂકતા નથી. તેઓ માને છે કે આ જાતનો કાયદો કરીને આપણા ધર્મની બાબતમાં ગાયકવાડ સરકારે હસ્તક્ષેપ કર્યો છે જે કોઈ પણ ધર્મપ્રેમી માણસ કોઈ કાળે સહન કરી શકે જ નહિ. તે માટે તે કાયદો પહેલી તકે રદ થવો જ જોઈએ

સર્વસ્વત્યાગી, આત્મોત્તતિ કરતા અને સાથે સાથે જગદત્યાગી સાધતા સાચા સાધુઓની જરૂરિયાત કે ઉપયોગિતા વિષે બે મત છે જ નહિ આવા સાધુઓ જગતને ખરેખર આશીર્વાદ સમાન હોય છે. જગત આજ સુધી ટક્યું છે કે આગળ વધ્યું છે તે આવા સન્ત સાધુપુરુષોને જ આભારી છે તેથી સામાન્ય વિચારે કોઈ પણ વ્યક્તિ સંસારનો સ્વાર્થ-પરાયણ વ્યવહાર છોડીને આત્મસાધનાના માર્ગે વિચરવાને પ્રવૃત્ત થાય એ આવકારપાત્ર જ લેખાવું જોઈએ.

પણ વાસ્તવિક દુનિયાની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિના રૂપરંગ, આજની સાધુસંસ્થાનું સ્વરૂપ, કૂટલાયે સાધુ નામ ધરાવતા છતાં સાધુત્વવિહીણ સાધુઓની શિષ્યો વધારવાની ઘેલછા અને તેના અંગે ઉપજતા અનેક અનર્થો ધ્યાનમાં લેતાં કાણ કોને દીક્ષા જેવા આશુવન વ્રતથી કેવા સંયોગોમાં બાંધી શકે એ સંબંધમાં સામાજિક સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ અનેક બાબતોનો વિચાર કર્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી

પ્રથમ તો દીક્ષા લેનારની યોગ્યતાનો પ્રશ્ન વિચારવો જોઈએ. દીક્ષાત્રત પરિપક્વ વૈરાગ્યની સૌથી પ્રથમ અપેક્ષા રાખે છે. આ દૃષ્ટિએ

કાચી ઉંમરના બાળકો અથવા તો ભૂખમરો કે અસહાયતાના કારણે દીક્ષા લેવાને ઉદ્વૃક્ત થયેલા સ્ત્રીપુરુષો ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરવા માટે કેવળ અયોગ્ય ઠીરે છે. આવી જ રીતે કોઈ પણ સામાજિક આદતના કારણે એકાએક ઊછળી આવેલી વૈરાગ્યોર્મિવાળા માણસો પણ પરિપક્વ વૈરાગ્યવાળા ન જ ગણાય અને તેથી આવા લોકોને તુરતાતુરત દીક્ષા આપી દેવાની પ્રવૃત્તિ પણ કોઈ રીતે ઉચિત ગણી ન શકાય દીક્ષા ભારે ગંભીર જવાબદારીભર્યું અને આખી જિન્દગી સુધી નભાવવાનું અતિ કષ્ટમય વ્રત છે એ વ્રતની કઠિનતા અને ગંભીરતા દીક્ષા લેનારની પૂર્વ તૈયારીના પ્રશ્નને વધારે અગત્યનો બનાવે છે. દીક્ષા લઈને લજવે એને બદલે દીક્ષા ન લે તે વધારે સારું એવી સર્વસ્વીકૃત માન્યતા છે આમ હોવા છતાં પણ આજે અપાતી દીક્ષામા પૂર્વ તૈયારીનો તો કોઈ વિચાર જ કરતું નથી કેટલાક શિષ્યલોભને વશ થઈને આવે તેને મૂંડી નાખવાની વૃત્તિ સેવે છે તો કેટલાક એવી ભ્રમણા સેવે છે કે વૈરાગ્યનો આવેગ જેને આવ્યો તેને જલદીથી દીક્ષા આપી દેવામા જ તેનું કલ્યાણ છે, કારણ કે એ આવેગ ઊતરી ગયો એટલે પાછો એ બિચારો જીવ સસારની જાળજંજાળમા ડૂબી જ જવાનો અને ભોગની લાલસાનો ગુલામ બની જવાનો આ પ્રકારની ભ્રમણાને વશ થઈને જે દીક્ષા માગતો આવ્યો તેની પૂર્વ તૈયારીનો વિચાર કરવાની દીક્ષા આપનાર કેટલાક સાધુઓ જરા પણ જરૂર જોતા નથી. દીક્ષા એ જીવનનું મૌલિક પરિવર્તન છે, એ કોઈ લડાઈમા લડવા જવા માટે ઉત્તેજાયેલો ક્ષણજીવી જીવસૌ નથી એ સંગીન અને જીવનના અન્ત સુધી એક સરખી રીતે ટકી રહે તેવો માનસિક, વાચિક અને કાયિક ત્યાગમાર્ગ છે અને તેવો ત્યાગ મર્મવ્યાપી ઊંડા વૈરાગ્ય વિના કદી ટકી શકતો જ નથી આવી યોગ્યતા દીક્ષા લેનારમા છે કે નહિ તે પોતા માટે તેમ જ સમાજ માટે નિર્ણીત કરવાને અર્થે દીક્ષા લેવાને તત્પર થયેલાએ દીક્ષા લીધા પહેલા બે ત્રણ વર્ષ સુધી દીક્ષિત જેવું વ્રતપ્રત્યજ્ઞાણપરાયણ ત્યાગી જીવન ગાળીને પોતાની યોગ્યતા સિદ્ધ કરી બતાવવાની ખાસ જરૂર રહે છે. આ ગાળામાં

ધર્મશાસ્ત્રોત્તુ સંગીન અધ્યયન પણ દીક્ષાના ઉમેદવારે કરવાનું રહે છે. દીક્ષિત સાધુ સમાજમાં વંદનયોગ્ય પ્રતિષ્ઠા પામે છે. આ વંદનયોગ્યતા માત્ર વેશપરિવર્તનથી આવતી નથી, પણ એ સામાન્ય માનવીની સરખામણીએ દીક્ષા લેનારમાં મહત્ત્વના અન્તરપલટાની અપેક્ષા રાખે છે. આ અન્તરપલટો પણ દીક્ષા લેનારની પૂર્વ તૈયારી સાથે જ ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. દીક્ષા લેનાર સશક્ત અને બુદ્ધિશાળી હોવો જોઈએ; તે જ તે દીક્ષા જેવું કઠિન વ્રત પાળી શકે અને તેને માટે સમાજને આદરભાવ આપી શકે. આજે તો જેમ ખોડાં ઢોર નિભાવવાને પાંજરાપોળો ઊભી કરવામાં આવે છે તેમ જ આજના નિર્માલ્ય અને બુદ્ધિજડ સાધુઓનાં વૃંદો નિહાળીને સાધુસંસ્થા માણસોની જાણે કે પાંજરાપોળો જ ન હોય એવો આપણને ભાસ થઈ આવે છે ।

દીક્ષા લેનારની યોગ્યતાનો વિચાર કરતા એક બીજી પણ અતિ અગત્યની બાબત વિચારી લેવાની રહે છે. દીક્ષા જેમ નિર્માલ્ય જનોને પેટ ભરવાની સગવડ આપનારી સંસ્થા નથી તેવી જ રીતે માથે ઊભેલી જવાબદારીઓને ઠેલીને જ્યાં કાંઈ પૂછી શકે નહિ અને કાંઈ બોલાવી શકે નહિ એવી સામાજિક સગવડ કરી આપવી એવો પણ આ દીક્ષા-પ્રવૃત્તિના પ્રયોજકોનો હેતુ ન જ હોઈ શકે કાંઈ પણ ઉદાત્ત આદર્શ કે ધ્યેય પાછળ છુવનની સર્વ શક્તિઓ એકત્ર કરવાનો કે જરૂર પડયે પોતાના સર્વસ્વનો ભોગ આપવાનો દરેક માનવીને સ્વાભાવિક હક છે. માણસ સંયોગોને આધીન પ્રાણી છે એમ છતાં સર્વ કાળે સંયોગોની અધીનતા સ્વીકારીને જ માણસે ચાલવું જોઈએ એવી ગુલામી સ્વીકારીને માણમે જન્મ લીધો નથી સંયોગો ઉપર સ્વારી કરીને ચાલવામાં જ સાચો પુરુષાર્થ રહેલો છે. પણ આનો અર્થ કાંઈ એમ ન કરે કે તરંગ કે ધૂન આવી કે માણસ પોતાના સર્વ જવાબદારી અને તેના અંગે ઉપસ્થિત થતા સર્વ કર્તવ્યધર્મો કંગોળીને ચાલતો થઈ શકે છે. અન્ય માર્ગે જવાનો નિર્ણય કરતાં પહેલાં પોતાના માથા ઉપરની જવાબદારીનો વ્યાજબી અને વ્યવહાર નિઝલ માણસે કરવો જ રહ્યો અને તે માટે અન્ય

માર્ગે જવામા નેટલો વિલંબ જરૂરી લાગે તે માણસે સ્વીકારવો જ રહ્યો. આનો અર્થ એ થયો કે બૈરીછોકરાને રજાવાળી દીક્ષા લેનાર પોતાને પ્રાપ્ત ધર્મની ઉપેક્ષા કરે છે અને અન્યના સુખદુઃખની બેપરવાઈ કરીને દીક્ષા લેવામા કેવળ પોતાના જ સુખસગવડ શોધે છે. આ દીક્ષા પાછળ કશો પણ પરમાર્થ નથી પણ કેવળ સ્વાર્થ છે જે ગૃહસ્થધર્મની જવાબદારી અદા કરી શક્યો નથી તે શ્રમણધર્મની જવાબદારીઓનું યોગ્ય વહન શી રીતે કરી શકશે એ પણ એક પ્રશ્ન રહે છે. આવો ગૃહત્યાગ કેવળ ધાર્મિક બનાવ નથી પણ સામાજિક બનાવ છે, અને સમાજને આવા ઉચ્છૃંખલ ગૃહત્યાગ આડે નિયંત્રણો મૂકવાનો સંપૂર્ણ હક્ક છે. રાજ્યે પણ આ બાબતમા ઉચિત શાસન કરવું જ જોઈએ.

કાંઈ એમ કહેશે કે એક બાબતથી તમે એમ કહો છો કે પોતપોતાના આદર્શ મુજબ માણસને જીવન ધડવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે અને બીજી બાબતથી આ કારણે કરવામા આવતા ગૃહત્યાગનો તમે વિરોધ કરો છો. આ તો પરસ્પર વિરોધી વાત થઈ પણ વસ્તુતઃ એમ નથી મારો વિરોધ ખાસ કરીને ધૂન આવતા ધર છોડીને ભાગનાર સામે છે જેનામાં સાચો વૈરાગ્ય જાગેલો છે, જેનો સામાજિક વિષયોમાથી ખરેખર રસરાગ જાડી ગયો છે તે બહુ લાખો વખત કુટુંબવર્તુળમા પુરાઈને રહી શકતો જ નથી પોતાના માથા ઉપરની જવાબદારીઓનો મહેનતમજૂરી તેમ જ અન્ય સ્નેહીજનોના અવલંબનથી તે કાંઈ ને કાંઈ નિકાલ થોડા વખતમાં લાવી શકે છે વળી તેની કુટુંબજીવન વિષેની નીરસતા અન્ય કુટુંબીઓમાં કાળાંતરે પ્રત્યાઘાતી નીરસતા નીપજળ્યા વિના રહેતી નથી અને એ રીતે અન્ય સ્વજનોની સંપૂર્ણ અનુમતિ સાથે પોતાના માર્ગે તે વિદાય લઈ શકે છે બીજો એ વિચાર પણ ધ્યાનમા લેવા જેવો છે કે અલગત લાગી સાધુ-જીવનમા આત્મસાધનાની કેટલીક સરળતા છે એમ છતાં પણ વેશપલટામા અને આપચારિક વિધિઓ વડે કરાયેલા સંસારલાગમા જ આત્મસાધના શક્ય છે અને અન્યથા તેવી સાધના શક્ય નથી એ વિચાર કેવળ બ્રમણામૂલક છે સંસારમા રહીને ધર્મ સાધવાની કાયરતાના કારણે જ

માણસ ઘણી વખત સાધુ થવાને લોભાય છે. ગૃહસ્થ જીવનમાં ઉત્કૃષ્ટ સાધુત્વની સાધના એ એક વીરોચિત પુરુષાર્થ છે. પણ આ ચર્ચા અહીં આપણને વિષયાન્તર કરાવે છે. અસાર સુધીમાં ફાળે કેવા સંયોગોમાં દીક્ષા લેવી યોગ્ય છે તે પ્રશ્નની કટલીક બાબતો આપણે વિચારી તેના સાર નીચે મુજબ છે:

દીક્ષા તે જ લઈ શકે અને તેને જ અપાવી નોંધએ,

- (૧) જેનું ચિત્ત પરિપક્વ વૈરાગ્યથી રંગાયેલું હોય;
- (૨) જેની ઉંમર દીક્ષાને યોગ્ય હોય;
- (૩) જેનામા દીક્ષા જેવું કઠિન વ્રત પાળવા માટે સર્વ પ્રકારે યોગ્યતા હોય;
- (૪) જેની દીક્ષા લેવા માટે પૂર્વ તૈયારી હોય અને જેને તે માટે બે ત્રણ વર્ષની તાક્ષીમ હોય
- (૫) જે સાંસારિક જીવનને લગતી જવાબદારીઓથી મુક્ત થયો હોય; અથવા તો પોતાનાં કુટુંબીજનોને સંતોષ થાય એવી રીતે જેણે પોતાની જવાબદારીઓને પહોંચી વળવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી હોય.

આ તો દીક્ષા લેનારની યોગ્યતાની વાત થઈ. પણ જ્યાં સુધી ઉપર મુજબની યોગ્યતાની ચોક્કસાઈ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી શિષ્યપરિગ્રહ બને તેટલો વધારવો એ જ જ્યાં આજના સાધુઓનું એકાન્ત લક્ષ્ય જેવામા આવે છે ત્યાં યોગ્યતાની સઘળી વાતો અદ્ધર જ રહી જવાની અને આજે જે પ્રકારની અવ્યવસ્થા ચાલે છે તે પ્રકારની અવ્યવસ્થા ચાલ્યા જ કરવાની. ઉપર મુજબના યોગ્ય ઉમેદવારને જ દીક્ષા આપવામાં આવે તે માટે ઉમેદવારના નિકટવર્તી સંબંધીજનોનો તેમ જ જે ગામ યા શહેરના સંધનો તે સમ્યક હોય તે ગામ યા શહેરના સંધનો અનુમતિપત્ર દીક્ષા આપનારે મેળવવો નોંધએ. તે ઉપરાંત જે ગામ યા શહેરમાં દીક્ષા આપવાની હોય તે ગામ યા શહેરના સંધની પણ અનુમતિ મેળવીને દીક્ષા આપનાર ગુરુએ દીક્ષાના